

US57

12-1-10 - P

Title - REPORT SALSA-E - A2AM MA2AH100.

author - Kenneth's Ghulam Moli uddin,

Publicity - Materials, Maths Siddique (Lalceer).

DeLE - 1897.

Bury - 274+12.

Subject -

[illegible]

۱۵

~~1-A-A~~
WOL

12

[illegible]

U557

جس کتاب پر مرنے ہو وہ مال مسروقہ سمجھا جاوے

انیسویں صدی کی زیر دست یادگار
یعنی

پورٹ حللیہ عظمیٰ مذاہب (دھرم مہوتسو)

منقذہ ۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ دسمبر ۱۸۹۶ء

مقام اسلامیہ کالج لاہور

باجازت خاص اگرو کمپنی دھرم مہوتسو

حسب فنائیش خواجہ غلام محی الدین صاحب تاجر پشیمینہ لاہور
کل حقوق محفوظ رجسٹری شدہ حسب قانون بستم گورنمنٹ

۱۵۳۱ ہجری مطابق ۱۸۹۷ء

مطبوعہ مطبع صدیقی لاہور

CHECKE
Date.....

بار اول تعداد جلد ۲۵ قیمت فی جلد عصم بلا محصول ڈاک

سناتن دہرم گزٹ

سناتن ہندو دہرم کا ماہوار رسالہ

URDU STACKS
۱۹۷۷

اردو زبان میں یہی ایک سالہ کل ہندوستان میں چھپتا ہے جو سناتن ہندو دہرم کا معاون ہے اور عیسائی
ترین درجہ کو لائق اور شہور اصحاب کو قلم کے مضامین دربارہ سناتن دہرم شائع ہوتے ہیں
نہایت اعلیٰ درجہ کا غزیر نہایت خوشخط اور صفائی کے ساتھ چھاپا جاتا ہے۔ یہ ماہوار رسالہ اکثر ۶۰ صفحہ
کے حجم کا ہوتا ہے۔ قیمت سالانہ مبلغ تین روپیہ ہے۔ درخواست خریداری اس پتہ پر آوری۔

پنڈت گوپی ناتھ

اڈیٹر رسالہ سناتن دہرم گزٹ لاہور

اخبار پنجاب سماچار لاہور

پنجاب کے ہفتہ وار اردو اخباروں میں سب سے چلتا پڑھ ہندو کیلئے تازہ تر خبروں کا گنجینہ ہر شنبہ کو پنجاب کے دارالخلافہ شہر
لاہور سے بڑی آہٹا کے ساتھ شائع ہوتا ہے۔ ملکی مضامین پر نہایت براہ بحث کی جاتی ہے۔ اور رعایا کے
حقوق کو گورنمنٹ پر بڑے عمدہ طور سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور ملکی انتظام کی خرابیوں کو مؤدبانہ سرکار و ولتدار کی
خدمت میں پیش کر نہیں لیتا آپ ہی ثانی ہے۔ بائیں ہفتہ قیمت سالانہ صرف (۷ روپیہ) ۶۰ صفحہ کے اخبار اور مضامین
کے لحاظ سے اس سے سستا اخبار پنجاب بہر میں کوئی نہیں۔

تھ

میر الال کو پور پنجرفہ وار اخبار پنجاب سماچار لاہور

تجویر دربارہ طبع ثانی رہیں احمدیہ مصنفہ حجۃ الاسلام حضرت مرزا غلام احمد صاحب الرحمن بن قادیان دیکھو
صفحہ ۲۶۴۔

اترودکشن

اس رپورٹ کے شائع ہونے میں بیشک معمول سے زیادہ کچھ تاخیر ہوئی ہے لیکن اس کا باعث بعض
 ان اوصاف کے کم کو بھی ہے جنہوں نے جلسہ میں بانی تقریریں بیان کر کے ان کے قلمبند کرنے میں تاخیر
 دیر کر دی ان زبانیں تقریروں کو محفوظ کرنے کے لیے جلسہ کی طرف سے ورسٹیڈیم نوٹس اور اختصار
 نوٹس پوسٹر کا انتظام کر دیا گیا تھا اور اگر یہ حفظہ مقدم ہوتا تو اس وقت مکمل رپورٹ کا شائع
 کر دینا محالات کے تھا ہم نہایت فحش سے ان جواب کا یہاں ذکر کرتے ہیں جنہوں نے باوجود جسٹری شہ
 وغیرہ جسٹری شہ خطوط کے متوازن پہنچنے پر ہی سید تک کی پڑا ہ کی اتفاقاً کی دو سہ ماہ کل سپیکر وں کی خدمت میں
 کھایا گیا تھا کہ وہ تقریباً کے اندر اپنی تقریریں قلمبند کر کے بھیجیں نہ ان کی طرف سے رپورٹ کی کہی ہوئی ورسٹیڈیم تقریریں نام کو جان کر
 گی چنانچہ بعض احباب نے تو اپنی تقریریں بھیجیں اور بعض نے ورسٹیڈیم تقریریں کو منگو کر صرف
 نظر ثانی پر اکتفا کی کیونکہ یہ تقریریں تھے الاسکان تقریر کر نیوالوں کے اپنی ہی بوسے ہوئے الفاظ
 تھے۔ لیکن بعض بزرگ ایسی ہی ہیں جنہوں نے مقررہ تاریخ تک اپنی تقریریں بھیجیں اور نہ نظر ثانی کے
 لئے لکھا۔ حتیٰ کہ رسید خط کی ہی پرواہ کی اور خیرے آگئی۔ ایسی صورت میں کمیٹی نے جیسا کہ طریقہ
 ہے ورسٹیڈیم رپورٹ آؤنگی تقریر اخذ کر لی۔ ایسے بزرگ اگر کہیں اپنی تقریر میں اتفاقاً یہ نظر ثانی
 کی ضرورت سمجھیں تو وہ اپنی غلطی کو اس کا جواب سمجھیں۔ کمیٹی نے محض ان کے خاطر اس قدر تاخیر راجح
 رپورٹ میں ڈال دی ورنہ اس رپورٹ کے اخیر فروری میں شائع ہو جانا چاہئے تھا۔ یہ جلسہ جسٹری
 وٹوگت امن اور اطمینان سے ہوا محتاج بیان نہیں۔ شائقان جلسہ کی بہتات کا پہلے سے ہی متیار
 کر کے یہ ضروری معلوم ہوا کہ نہایت وسعت الاسکان اتفاقاً جلسہ کیلئے تجویز ہو اس ضرورت کو ہلانے
 کلچ سے بہتر کوئی اور مکان پورا نہ کر سکتا تھا۔ جو انجمن حمایت اسلام نے نہایت خوشی سے دیا
 اور اس کا خاص شکر یہ کمیٹی ادا کرتی ہے جلسہ کیساتھ وٹوگت اور دلچسپی کے ساتھ برابر چارون۔
 ۲۶ ۹۶ سے لیکر ۲۹ دسمبر تک ہوتا رہا بعض دن تعداد حاضرین سات آٹھ ہزار

(ب)

ایک نئی ابتداء میں اس وقت تک کے لئے صرف تین دن اعلان کئی گئی تھی لیکن سپیکروں کی زیادتی تعداد نے بعد میں ایک دن اور کی ضرورت ثابت کر دی اس کو صدقات اور تقرروں کو حسب رابطہ کمیٹی اندازہ کرنے کے لئے چوتھ بزرگ پہلے بطور ماڈریٹر مقرر ہو چکے تھے جنہیں سے ایک ایک کر کے ہر روز صدر نشین مقرر کیے گئے جیسے کہ آگے چلکر معلوم ہوگا۔ ماڈریٹروں کے نام نامی یہ ہیں (۱) رائے بہادر بابو پر تول چندر صاحب جج چیف کورٹ پنجاب۔ (۲) خان بہادر شیخ خدیج بخش صاحب جج کمال کار کورٹ لاہور۔ (۳) رائے بہادر پنڈت رادھا کشن صاحب کول پٹیڈر چیف کورٹ سابق گورنمنٹوں۔ (۴) حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب شاہی۔ (۵) رائے بہو اینداس صاحب اہم۔ ای۔ اے۔ اسٹنٹنٹ ایفیسر جیل۔ (۶) جناب سردار جواہر سنگھ صاحب سکریٹری خالصہ کالج کمیٹی لاہور۔

کمیٹی کمال ادب کے ساتھ ان بزرگوں کی تکلیف برداشت کرنے کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب وہ پانچ سوالات لکھے جاتے ہیں جو کمیٹی کی طرف سے بغرض جوابات شائع ہوئے۔ ان جوابات کے لئے یہ ضروری سمجھا گیا تھا کہ تقریر کر نیوالا اپنے بیان کو جسے الامکان اس کتاب تک محدود رکھے جس کو وہ مذہبی طور سے مقدس مان چکا ہے۔

- سوال اول :- انسان کی جسمانی۔ اخلاقی اور روحانی حالتیں۔
- سوال دوم :- انسان کی زندگی کے بعد کی حالت یعنی عقبی۔
- سوال سوم :- دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی فرض کیا ہے اور وہ غرض کی طرح پوری ہو سکتی ہے۔
- سوال چہارم :- کم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے۔
- سوال پنجم :- علم یعنی گمان اور معرفت کے ذرائع کیا کیا ہیں۔

خلاصہ

دہنیت رای۔ بی۔ ای۔ ایل ایل۔ بی۔ پٹیڈر چیف کورٹ

پنجاب سکریٹری دھرم ہوسو۔

پہلا اجلاس

بوقت صبح

بروز ہفتہ بتاریخ ۲۴-۲۵ دسمبر ۱۹۹۲ء

پروگرام کے موجب کارروائی جلسہ نے ٹیکس پچ شروع ہونا تھا لیکن ابھی سائرسے نوٹس تکے کہ مکان جلسہ ہال میں سے معمور نظر آئے لگا۔ تجویز دادہ ہوڈرٹیر صاحبان میں سے خان بہادر شیخ خدامت صاحب اور حکیم نور الدین صاحب بدلت کے شیخ پریشان تھے۔ سردار دیال سنگ صاحب میس مجیڈہ عزیزون میں سے ایک کی ناگہانی موت پر شریک جلسہ نہ ہو سکے انکی جگہ سردار جواب سنگ صاحب بکر ٹری خالصہ کالج کیمپٹی ہوڈرٹیر تار دیے گئے ٹیکس پچ سے ماسٹر درگا پرت دتتا پریسیڈنٹ کیمپٹی منتظر نے شیخ پرانکر ذیل کی تقریر سے کارروائی جلسہ کو شروع کیا۔

تقریر ماسٹر درگا پرت دتتا صاحب پریسیڈنٹ کیمپٹی منتظم

صاحب میجلس اور ہمارے دلش کے بھائیو! آپ کو واضح ہو کہ یہ جلسہ جس میں آپ تشریف لائے ہیں اس غرض سے منعقد ہوا ہے کہ چند سوالات جو کہ میں ابھی آپ کو پڑھ کر سناؤ لگا انکی بابت وہ صاحب جو کہ مقرر ہوئے ہیں تقریر کرنے کے واسطے یا سوڈہ پڑھنے کے لیے ہکو سمجھائیں کہ ہمارے بزرگوں کی کیا رائے ہے یہ بات آپکے سامنے کتنا کچھ بھی نامناسب نہیں ہے کہ ایسے جلسے ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور پہلے ہی ہوا کرتے تھے چنانچہ جب کہ ہندوستان میں مسلمان دین کی تشریح کرنے والے عیسائی مذہب کے فاضل اور پٹت خلوت میں جمع ہوا کرتے تھے یہ بات تاریخ ہند کے پڑھنے والوں سے پوشیدہ نہیں ہے اور یہی بات تھی جس سے کہ رہنا ہوتا تھا اگر ہم اور پہلے زمانے کی طرف رخ کریں تو معلوم ہوگا کہ فرصت کے وقت مختلف مذہب کے لوگ اگر دوستانہ طور پر بات چیت کیا کرتے تھے معمولی عقل کے لوگ باریک باتوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور وہ ان جلسوں میں حل ہو جا کر تکی تھیں۔

چنانچہ ہمارا بکر حاجیت کے زمانہ میں فورتن کھے گئے۔ میں نے مہا بہارت میں دیکھا ہے کہ خیر ملک کے لوگ اپنی زبانوں میں بولتے تھے یہ تو تھا کچھلے زمانہ کا حال اور ذکر اب ہم دیکھتے ہیں کہ شکاگو میں امریکی میں اسی قسم کا ایک بڑا ہماری جلسہ ہوا جو ان لوگوں کی ثروت اور دولت کے باعث ایسی عمدگی سے ہوا جسکا بیان میں بیان

مذہب کرکنا جن لوگوں نے اسکی رپورٹ پڑھی ہے انکو اچھی طرح معلوم ہوگا سینے ہی وہ رپورٹ پڑھی ہے کہ اس میں اور شائستگی سے اتنا تجربہ ہوا ہے چنانچہ ایک اخبار میں لکھا تھا جس سے امریکن لوگوں کی شائستگی ثابت ہوتی ہے کہ باؤنچنر آدمی اس میں شامل تھے اور جو ایک دن کے اجلاس میں پریسیڈنٹ بھی ہوئے تھے وہ کہتے ہیں کہ جلسہ میں اگر کوئی شور و شغب تھا تو وہ صرف پولیس سپکٹرول کا تھا۔ خیر یہ تو ایک بڑا بھاری جلسہ تھا اور امریکہ کے معمول اور فاضل لوگوں کی کوشش سے ہوا تھا یہ جلسہ اگرچہ اسی شان کا تو نہیں مگر ہے اسی قسم کا۔

اور اسی لیے کوئی زالا یا نیوٹن کا جلسہ نہیں بلکہ ایسا ہی جلسہ ہے جو قدیم زمانے میں ہی ہوا کرتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کا اور یہ مجلس صاحبان کا نہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی تشریف آوری سے ہر مشکور فرمایا۔ ہم ہمیشہ (رپورٹ کار) سے پرارتنا زندگی کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں غصہ پیدا کرے اور ہم آخر تک ساری مصائب میں شوق سے لیں۔

میں نے ابھی کہا ہے کہ اس جلسہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قدیم زمانے میں نہ ہوتی رہی ہو اور اس زمانہ میں تو اقاروں کے ذریعہ ہر خدا تعالیٰ کی مرضی کا پتہ لگتا تھا اور مشکل سے مشکل باتیں حوالیات کے متعلق ہوتی تھیں حل ہو جاتی تھیں پھر ہی اس زمانہ میں باہم ایک دوسرے کے ملنے کے ذریعے ایسے نہ تھے جیسے اب ہیں چنانچہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مدارس کے لوگ لائبریریوں سے نہ ملتے تھے اور یہ بات تاریخ والوں سے پوشیدہ نہیں کہ ایک وقت تھا جبکہ راجپوتوں کے لوگ دلی والوں سے بدل سکتے تھے۔ مگر اب وہ زمانہ ہے کہ دیش و شاموں کے لوگ اکٹھے ہیں ہمارا الی وکتوریہ جسکے زمانہ میں ہم امن اور آرام سے رہتے ہیں امرکا اور انگریزی گورنمنٹ کا دل سے دہنبا کرتے ہیں جب کہ دور دور ملکوں کے مذہب خیالات ہم تک آتی ہیں اور اخبارات کو ذریعہ شائستگی پہیل رہی ہے تو یہ بات ضرور ہے کہ فصاحت کو وقت ہم سب کھٹے ہو کر سوچیں کہ انہی کی بھلائی کس میں ہے اسیلئے اس جلسہ کی منشاء یہ ہے کہ اتفاق سے ملکر بات حیث مذہبی کیا کریں اور یہی ایک منشاء ہے کہ متبرہ دویا اور متبرہ علم دین کی بابت پہلایا جادے تاکہ غلط فہمی دور ہو سینے ابھی کہا تھا کہ یہ جلسہ اس زمانہ میں ہی نیا نہیں بلکہ پچھلے دو سالوں میں لکھا گو میں ہرچکا ہے اسیلئے بیان پر شکا گو کے موافق جلسہ ہونا نہایت ضروری ہے اور وہ سوالات جنہر مسودہ لکھا دینے میں یہ میں سوالات (۱) انسان کی جسمانی اخلاقی اور روحانی حالتوں کا بیان (۲) عقیدہ کا ذکر (۳) دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا ہے۔ اور وہ غرض کس طرح ہو سکتی ہے (۴) اکرم یعنی اعمال کا اثر دنیا اور عاقبت میں کیا ہوتا ہے (۵) گیان یعنی علم حاصل ہونے کے ذریعے۔

اسی لیے ایسے جلسوں سے کوئی دہشت نہیں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا وہ وقت آنیوالا ہے کہ ہم سب تفاق سے رہیں گے اور شاہنشاہی اور تعذیب میں بسیں گے۔ معاملہ دین کا اس طرح حکا ہے کہ ہم لوگوں کی طاقتیں اور عقلیں اس کی تہ تک پہنچنے میں فاضل ہیں۔ آپ کو معلوم ہو گا کہ جس وقت بڑے بڑے بزرگوں کی خدمت میں سوال کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ کل جواب دیں گے۔ مگر اسی طرح پر وہ پوچھنے کی قدرت اور شکیقی کے سوال کو حل نہ کر سکے۔ تاریخ

بتلائی ہے کہ ڈی سو ستترہ سے اسکے متعلق سوال کیا گیا اس نے کہا کہ کل جواب دینگے اور ہر روز صیغہ کہتے رہے۔ آخر ایک دن کہا کہ جس قدر سوچتا ہوں اسی قدر عاجز آتا ہوں یہی حال ہے۔ یہ سمندر ایسا نہیں کہ اسکی تہاہ کا پتہ لجاوے ممکن ہے ایسے بیان ہی ہوں کہ آپ کی تشفی نہ ہووے۔ آپ غور نہ ہوں۔ جہاں بڑے بڑے عالموں اور گردوں کی عقلیں حیران ہیں وہاں ہم تم کیا کر سکتے ہیں۔ ایسے آپ ایسی صورت میں ہمارے تصور و معارف کو دیکھنے غرض یہ ہے کہ حل کر کے دکھا دیے جائیں۔ یہ سوالات پر پیشہ کے متعلق سمندر سے بڑے ہیں۔ ایسے پروردگار کی نسبت سوچنا ہی بڑی بات ہے اگر ہم لوگوں سے آپ کو قابل تشفی جواب نہ ملیں تو آپ سوچیں کہ ہم اس عاجز سے بڑے نہیں جو چونچ سے سمندر کو خالی کر دینا چاہتا تھا جو سوالات سب کے سامنے ہیں وہ سب نینوں کے سامنے رہے ہیں۔ بغیر لحاظ کسی خاص ذریعہ کے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں فریاد سب مذہب کی ہیں کسی کے پر کوئی میں فرق ہوصل میں مادہ ایک ہی پایا جاتا ہے صیغہ کون شخص ہے جس میں صفت انسانیت ہو اور وہ تمام دنیا کی نسبت میری ہو جانے پر ہی نہ سوچے کہ کدھر سے آیا ہوں اور کدھر جاؤں گا۔ میں خوب جانتا ہوں کہ جن آدمیوں کو نکلیں گویا ہے وہ خوب سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا کیا حال ہوگا آپ یہ جانیں کہ اگر ہم لوگوں میں اختلاف ہی آتا دے۔ اختلاف سومرا دیجا جملہ نہیں بلکہ اختلاف رائے ہے میں نے کہا کہ ہم لوگوں کی پرکرتیاں سبساوا اور سیرتیں علیحدہ علیحدہ ہیں ایک چیز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسکی نسبت مختلف بیان کرتے ہیں جب تک ضد کا تعلق نہ ہو جب تک انسان کی یہ حالت رہتی ہے بہت ہی خوب ہے اس موقع پر مجھے ایک نقل یاد آئی ہے۔ کہتے ہیں ایک جگہ پر لوگ تصویر دیکھنے آیا کرتے تھے اس تصویر کے دیکھنے سے حیرات اور نینداری حاصل کیا کرتے تھے چونکہ دیکھنے والی بہت تھیں اسکی نسبت بات چیت ہونے لگی کہ کہتے ہیں کہ یہ عہدگی لال رنگ کی ہے کہتے ہیں کہ نہیں یہ عہدگی کالے رنگ کی ہے تیسرے نے کہا کہ میں تم دونوں سے بہتر جانتا ہوں یہ عہدگی نہ کالے رنگ کی ہے نہ لال کی بلکہ سفیدی کی ہے چوہی ہے۔ تھوڑے دنوں تک یہ بات ہوتی رہی پھر ایک اور شخص نے کہا کہ یہ عہدگی ایک رنگ کی ہے جو ہر ہے جو اس تصویر میں دکھائی دیتی ہے کسی سال کا جنگڑا رہا کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا بہت سے آدمی جمع ہو گئے کھلی ایک آدمی رحلت کر گئے اور زندگی کے اونچے ترے پہنچ گئے صاحبان حیران ہوئے کہ اسکی عہدگی دراصل یہ ہے وہاں سے اگر آپ تصویر کو فلانی جگہ سے دیکھیں گے چنانچہ جب دو سر مخالف تاس میں آ رہے ہوں گے تو معلوم ہوا کہ ہر ایک رشتہ غرضیکہ منشا مدعا یہ ہے کہ وہ تصویر حق کی تھی وہ تصویر تیری سچائی کی جب لوگوں نے عقلیت کی نظروں سے دیکھا سچائی ہی طرح موجود ہے جیسو آسمان میرے سمیرج۔ مثل آسمان کے سچائی ہی دل میں محصور ہے اگر میری زبان ہوتی میں کہ بیان کر سکتا جس طرح بیان

میں نقص آتا ہے اس طرح دماغ کے نقص پر چبکڑا کر ٹاٹھیک نہیں ہے۔ ہماری کتابیں جو گیارہ کا خزن ہیں اگر ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے اور سچائی کو دیکھ نہیں سکتے تو ایسا کوئی موقع ہونا چاہیے کہ کوئی ہمیں دکھائے اور سمجھائے اس لیے ہر ایک حربہ ہے جس سے آدمی کو بہت لالہ ہوئے والا ہے کیونکہ جو صاحبان اعلیٰ کتابوں تک نہیں پہنچ سکتے وہ اعلیٰ آدمیوں کی زبان سے نہیں اس طرح ہر ایک آدمی کے دل میں شوق ہے کہ سچائی کو دیکھے اور سچائی ظاہر ہو جس نے کہا کہ اس کا لب لباب دیکھنا چاہیے نتیجہ دیکھو کہ سچائی کس طرف ہے۔ ابی ایک سورج گرہن پڑے نہ والا ہے جس میں سورج ساری کا سارا تاریک ہو جائیگا۔ اس میں تمام دنیا کے نجومی جمع ہو گئے اور دیکھنے کو تائیں گے اسی طرح اگرچہ ہم لوگ دین کی نسبت جانتے ہیں اور ہم میں اعلیٰ انسان اور بادی ہیں جو ہمیشہ کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ پتھر بہت ہی خوب ہیں کا خزن ہے کہ ہم اگر بیان نہیں کر سکتے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعلیٰ ہو جائیں۔ اس حربہ میں مختلف مذاہب کے فاضل آئے ہیں جو ہم کو سمجھائیں گے۔ اعتراض کرنے کی کسی کو گنجائش نہ ہوگی میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ اس حربہ سے بڑے بڑے صاحبان کو بھر دی ہے چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میری مجلس صاحبان کے قدر و قدر آدمی ہیں جو بیٹھے ہیں مختلف مذاہب کے لوگ موجود ہیں یہی کہہ آیا ہوں کہ یہ حربہ نیا نہیں ایسے حربے پہلے ہی ہوتے آئے ہیں اگرچہ ٹکاگو کا حربہ بڑا ہماری حربہ تھا مگر یہی کم نہیں آپ لوگ علم۔ اتفاق وغیرہ کی چیزیں یورپینوں سے کم نہیں میں اس پر کرتا ہوں کہ آپ نہایت شوق سے سب تقریریں سنیں گے۔ اوم شانتی۔ شانتی۔ شانتی۔

ماسٹر درگا پرشاد صاحب تقریر کے ختم ہونے پر کمیٹی منتظر کی طرف سے مندرجہ ذیل الفاظ بولنے کے بعد پھر کھڑے ہوئے۔

صاحبان! مجھے کمیٹی کی طرف سے ہدایت ہوئی ہے کہ میں آپ کو اطلاع دوں کہ جناب سردار دیال سنگھ صاحب اس سبب سے کہ ان کے اقارب میں ایک ناگمانی موت ہو گئی ہے۔ تشریف نہیں لاسکتے اور اپنی جگہ اونہوں نے بھائی جواہر سنگھ سکرٹری خالصہ کالج کمیٹی کو نامزد فرمایا ہے۔ جو ہر طرح سے اچھا انتخاب ہے۔ ایسا ہی جناب بابو پرچہ قول چندر صاحب چرچی جج چیف کورٹ پنجاب بھی تشریف نہیں لاسکے کیونکہ ان کے گرم پینے سمند ہی سٹر منبر جی جج مانیکورٹ الہ آباد بھی ابھی تشریف لائے ہیں۔ البتہ دوسرے وقت پر دونوں صاحبان تشریف لاکر مشکور کریں گے۔ اب بھائی جواہر سنگھ صاحب جلسہ کو افتتاح کریں گے۔ اسپر سردار جواہر سنگھ صاحب اپنی کرسی صدارت سے اوٹھ کر سپیکر کے منبر پر آئے اور ذیل کی تقریر ادا فرمائی۔

اقتصادی تقریر جناب سردار خواجہ ہرنگہ صاحب ہوڈو ٹیسر

برادران! اس جلسہ کو فارملی طور پر اوپن کرنے کے واسطے۔ یعنی اس جلسہ کی کارروائی شروع کرنے کے لیے ضابطہ کے طور پر اس جلسہ کے پروموشرز نے مجھے یہ عزت بخشی ہے کہ میں فارملی اوپن ڈیکلیر کروں میں اس وقت کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں۔ بلکہ یہ بتلانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ہر مذہب و ملت کے لوگ جو یہاں موجود ہیں۔ ان کی خدمت میں التماس کروں کہ ان سب کو یہ بات جاننی ضروری۔ بلکہ بہت ضروری ہے کہ جس مذہب کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اس کی خوبیاں بیان کریں۔ یعنی اپنے مذہب کے روستے سوالات مقررہ کا جواب دیں۔ اور کبھی دوسرے مذہب پر کتنا یا صراحتاً حملہ نہ کریں۔ ہم جو ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے ہماری غرض بچر اسکے اور کچھ نہیں۔ کہ ہم اتحاد اور ارتباط پر ہے اور آسان سے آسان طریق پر ایک سچے مذہب کی خوبیوں پر اطلاع پائیں اگر تعصب اور حسد ایسے جلسوں کے بڑے توہم کو فائدہ نہیں اسی لیے تعصب اور ضد جیسی بڑی چیزوں کو دور کرنے کے لیے چاہیہ منعقد ہوتا ہے۔ کیونکہ تعصب ایک ایسی چیز ہے کہ جسکو مذہب کے نزدیک بھی نہ آنے دیا جاوے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی مذہب سچا ہے۔ تو اس پر یہ تعصب کیوں کر سنا ہے۔ کیونکہ سچا مذہب ہمیشہ تعصب سے باز رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔

آپ جانتے ہیں۔ کہ مذہب کوئی چیز نہیں۔ کہ بازار سے خریداجا سکے یا تبادلو پر مل سکے مذہب کا تعلق ہمیشہ کی زندگی سے ہے ہر آپ خیال فرمادیں کہ مذہب جس معاملہ میں کیسی رورعایت کی کیا وجہ پس معاملات مذہبی میں تعصب اور ضد نہ ہونی چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آدمی ایک پیہ کا سٹی کا رہن مول لیتا ہے تو اسے کئی دفعہ شکور لیتا ہے۔ تو پھر لیتا ہے۔ پھر مذہب ایسی شے کو بلا دیکھتے بھالے قبول کر لینا کیا مطلب رکھتا ہے مذہب جسکا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ اور جسکا اثر جاودانی زندگی پر پڑتا ہے۔ اس میں ہی اگر انسان تعصب کو کام میں لاوے تو سخت غلطی ہوگی۔ اور اسکا نتیجہ کبھی ہی اچھا اور مفید نہیں ہو سکتا بلکہ ہر وہ ساری کوشش لا حاصل اور بیہودہ ہوگی۔ اور میری رائے میں جب کہ مذہب کوئی زرخیز چیز نہیں تو میں نہیں سمجھتا اس میں تعصب آٹھویں کیوں؟

اسکے علاوہ خدا ایک ہے۔ اور اسکے بندے سب ایک ہیں۔ اور سب کو اس نے روح دی ہے۔ تاکہ کان سب اعضا یکساں دیے ہیں۔ پھر میں کوئی وجہ نہیں دیکھتا کہ انسان کے لیے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ مذہب قائم کیے

جائیں جبکہ سب آدمیوں کی ضروریات جسمانی ایک ہی قسم کی ہیں اور کوئی دھرم نہیں کہ مذہب جو روح کی سیر کی ایک ذریعہ ہے بہت سچا ہے۔ لیکن اب چونکہ اب بہت سونا مذہب ہیں اور جو حق کے طالب ہیں۔ وہ نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہر جہہ منعقد کیا گیا ہے تاکہ عام طور پر مذہب اور تہذیب کے پیرائے میں یہ تہا یا جائے کہ حق کیا ہے؟

حق کے پانے کے ذریعہ پروفیسر۔ اور یہ ہم ہر ایک مذہب کے لائق اور فاضل پروفیسر کے ہونے سے سنیں گے۔ جو اس ٹیسٹ پر کھڑے ہو کر بیان کریں گے۔ اگر تقریر کرنے والے صاحبان کو بالکل مکمل چوڑا دیا جاتا۔ تو ہر کوئی جہہ و حساب نہ رہتا۔ اور اصل مقصد پورا نہ ہو سکتا۔ بلکہ ہر ایک مذہب کا پروفیسر جو چاہتا ہوتا۔ اس لیے اس مقصد کو پورا کرنے اور اس قیامت اور نقص کے سرفراز دے کے لیے پانچ مضامین مقرر کر دیے گئے ہیں جن پر جس مذہب کے پروفیسر جس طرح جائیں۔ پولیس مگر جلسہ میں کسی دوسرے مذہب پر اپنی دوران تقریر میں صراحتاً یا کتنا یا حائل نہ کرے اور حائل کرنا ہی گنہگار ہے۔ ۹۔

جبکہ ایک شخص یہ سمجھ لے کہ میں حق بیان کرتا ہوں پھر دوسرے مذہب پر حملہ کرنے کے کیا معنی؟ اس لیے اس جلسہ کے بانیوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ قید لگا دی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے مذہب پر کسی قسم کا خفیف سے خفیف حملہ کا اشارہ ہی نہ کرے۔ میں بہت ہی خوش ہوں۔ کہ یہ کمیو بہت ہی اچھا موقعہ ہر ایک مذہب کی خوبیوں کے سننے اور سوچنے کے لیے ملا ہے۔ بیشتر اس کے کہ میں بیٹھ جاؤں انجمن حمایت اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ایسے اچھے کام کے لیے اپنا مکان دہرم مہوٹو کے لیے دیا ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ایک ٹپے بھاری سیکرٹری نے ایک خاص فرقہ کے مکان میں جلسہ کیا جن لوگوں کا یہ حال ہے۔ ان سے کیا امید ہو سکتی ہے کہ پینٹیشن بات کو چوڑ کر دوسرے کی بات سنیں۔ اس کے علاوہ اگر جلسہ اگر کسی اور ہڈ کے معتقدوں کے مکان میں ہوتا تو یہی عہدہ راض ہو سکتا تھا۔ مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایک عقلمند کو اگر ایک دوکان سے اچھا سود انہیں مل سکتا تو کیوں دوسرے دوکان سے نہ لے جو کام انجمن حمایت اسلام نے کیا ہے وہ بہت قابل تعریف اور شکر گزاری کے لائق ہے۔ نہایت افسوس کا مقام ہے کہ بجائی شکر گزاری کے اس سپر نکتہ جینی کی جاتی ہے۔ میں ان لوگوں سے مخاطب نہیں جو انصاف نہیں کر سکتے یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اپنے دل کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ یہ لوگ تنگ دل نہیں ہیں کوئی آدمی خواہ وہ کسی ہی مذہب کا کیوں نہ ہو اس ٹیسٹ پر کھڑے ہو کر اپنے خیالات آزادی کے ساتھ ظاہر کر سکتا ہے اس لیے میں اس جلسہ کو فارملی اور بین ڈیکلر کرتا ہوں۔

سردار صاحب مدح کی اس تقریر کا ایک خاص اثر حاضر جلسہ پر ہوا۔ کیونکہ انہوں نے اس شخصیت اعراض کی جو مکان جلسہ کے متعلق تنازعہ کا مرکز اتفاق کا بیج بود یا سردار صاحب کے پیشہ جانے پر خان بہادر شیخ خدابخش صاحب اپنی کرسی پر سے اٹھ کر حسب قرار داد کمیٹی۔ آپ آج کے دن کے لیے نوڈریٹروں میں سے پریسڈنٹ جلسہ قرار پائے تھے۔ شیخ صاحب نے ظاہر کیا کہ پروگرام کے بموجب یہ وقت بھڈت امر اوسنگ صاحب کا ہے۔ جو جین ندرت کے وکیل ہیں۔ لیکن وہ تشریف نہیں لائے۔ اس لیے یہ وقت جناب میر ناصر نواب صاحب بیروہ خواجہ میر درد کو دیا جاتا ہے۔ جنہوں نے کمیٹی کی تحریک پر اغراض جلسہ کو مد نظر رکھ کر نظم لکھی ہے اسید ہے کہ آپ صاحبان بہت مخطوط ہو گئے۔

نظم جناب میر ناصر نواب صاحب بیروہ حضرت خواجہ میر درد صاحب دہلوی قادیانی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب حمد خدا کو ہے سلم ہر چیز کو جو کہ پاتا ہے رحمن درحیم جسکے ہیں نام خالق ہے وہی وہی ہے مالک دنیا کو اسی نے ہے بسایا اجسام کو اس نے ہے بنایا ہر ذرہ کیا ہے اس نے پیدا خود مخفی ہے شان اسکی ظاہر آنکھوں سے نظر نہیں وہ آتا پوشیدہ ہے گو جمال اس کا	ہے ذات میں سب سے جو مقدم اجسام میں جان ڈالتا ہے روشن ہیں جہان چسکوسکام وہ باقی ہے اور سب مین مالک یہ باغ اسی نے ہے لگایا روحوں کو وجود میں وہ لایا اس نے کیا کل جہاں ہویدا میں اسکے نزار ہا مظاہر پر قدرتیں سب کو ہے دکھاتا ہر سو ہے عیاں جلال اسکا
--	--

<p> ہے سب پہ محیط اسکی قدرت قدرت کا ہے اسکے اک نمونا گلزار کہلا ہے آسمان پر یہ آب و ہوا و آتش و خاک قدرت کے ہیں اسکے سب نگار پہر انکو اسی نے ہے سنبھالا اور کرتا ہے وہ ہی پاس پائی ہو جائے جہان در نہ معدوم اور وہ ہی منور زمانہ چاہے جسے پا کمال کر دے الضان ہے صبح و شام کرتا بیوجہ نہ فخر ہے نہ انعام بے وقت نہیں ہے کوئی مرتا سب اسکے غلام ہو رہے ہیں جاتے نہیں پیش کچھ دلائل ہے در و زبان بے وآرے تدبیر نہیں ہے پیش جاتی قاروں کا نہ مال کام آوے جب آتا ہے حکم رب الارباب ہو جاتے ہیں پست شاہ کشور اسوقت دکھائی ہے عجب سحر کام آتے نہیں ہیں باپ بہائی سنہ نوچتے ہیں غریب اپنا </p>	<p> پوشیدہ نہیں ہے اسکی صنعت دنیا و تمام اہل و نسب اور اس سے کروڑ چند بڑہ کر یہ سورج و چاند اور یہ افلاک یہ کوہ و درخت اور تارے ہے سب کا وہی بنائے والا ہے ارض و سما کا وہی بانی رزاق وہی وہی ہے قیوم ہے وہ ہی مصور زمانہ وہ چاہے جسے نہال کر دے پر عدل سے ہے وہ کام کرتا میں ظلم سے پاک اسکے حکام تدبیر ہر ایک وہ ہے کرتا انداز سے کام ہو رہے ہیں سکر ہی میں سچکھ پھائل کر سکتے نہیں وہ کچھ بچارے تقدیر ہے جسکے پیش آتی رستم کا نہ زور پیش حاوی آتے نہیں کام کچھ ہی سباب لاتے نہیں کام فوج و لشکر جب آتی ہے سر پرست کی فوج جوق گل میں جان آئی سر پٹے میں طبیب اپنا </p>
---	--

کوئی نہیں وقت مال سکتا
 انسان ہے اس جگہ پہ ناچار
 اوسان نہ عقل کام آوے
 علت کے لیے ہر کوئی معلول
 اللہ ہی علت العلل ہے
 بننے کو بنارہا وہی ہے
 از خود نہیں گردش زمانہ
 ہے واحد ولا شریک وقادر
 گر ہوتے خدا جہاں میں دو تین
 عالم میں بڑا فساد ہوتا
 جب ہوتی خداؤں میں لڑائی
 ہیں اسکے وجود پر دلائل
 ایجاد کا چاہئے ہے موجبہ
 کل چلتی نہیں بجز چلائے
 خود کیونکہ ہے گردش زمانہ
 از خود نہیں کوئی چسپہ نہتی
 دنیا کا ہے بوجہ کس کے اور پر؟
 اس گولے کو کس نے یوں بنایا؟
 کس طور بنا قظام عالم؟
 عالم میں جو دیکھتے ہو ترکیب
 ارواح کو ہے تلاش اسکی
 گزرتے ہیں کرور اسکے عاشق
 جو راہ میں اسکے مر گئے ہیں

اک دم بھی نہیں سہمبال سکتا
 ہستیار ہیں اس جگہ پہ بریکار
 دم نکلے کو کون موڑ لاوے
 یہ بات ہے کل جہاں میں مقبول
 قبضے میں اسی کے سب کی کل ہے
 مٹنے کو مٹا رہا وہی ہے
 ہے پھیرتا اس کو وہ لگانہ
 ہر جا ہے وہ حاضر اور ناظر
 دنیا میں نہ رہتی کچھ بھی تیز بین
 جب ان میں عیاں عنناد ہوتا
 ہو جاتی جہان کی صفائی
 او ہام اگر نہ ہو ویں حائل
 ہٹ دھرمی نہیں نہ اس میں ہے صند
 کچھ ہلتا نہیں بجز ہلائے
 دو سوچ کے رائے عاقلانہ
 مگڑی بھی ہے اپنا چالہ تشتی
 اور دیتا ہے کون اس کو چکر؟
 رفتار پہ کس نے یوں لگایا؟
 دن رات جڑے ہیں کیونکہ باہم؟
 صانع کے بغیر ہے یہ ترتیب؟
 ہر دل میں ہے بود و باش اسکی
 مانا ہے جہاں نے خبن کو صادق
 دنیا میں وہ نام کر گئے ہیں

<p> سچوں کی گواہیاں ہیں مقبول مانے کوئی ہسکویا نہ مانے مٹی سے ہمیں بنایا اس نے اللہ نے ہکوعقل بخشی اس نے دیے ہم کو ناک اور کان انسان کی زبان اس نے کوئی بخشنے میں دل و دماغ اس نے تقریر کی اس نے دی ہے طاقت حبیب ہوش و حواس اس نے بخشے صورت میں ہمیں عجب بنایا کہانے کی عجیب نعمتیں دیں رحمت کا کیا جب اس نے سائیہ ہے پشت و پناہ وہ ہمارا گر فضل نہ ہووے ہکا شامل کیڑے سے بنایا ہسکو انسان کی اس نے عطا اسے حکومت حکمت میں اسے کیا فلاحوں اس درجہ بنایا اس کو شہ زور حملہ میں ہے شیر نرسے ٹہہ کر شہ زوری میں ہے اگر یہ رستم شوکت میں سکندر و سلیمان ایجاد میں ہسکو دسترس دی تم دیکھ رہے ہو حال دنیا </p>	<p> بے شبہ دلیل ہے یہ معقول اس اے کے ہم تو ہیں دیوانہ قدرت سے ہمیں جلایا اُس نے اور علم کی روشنی عطا کی بخشنے میں اسی نے ہم کو اوسان کیا خوب سکھائی اس نے بولی دو ہکودے چراغ اُس نے تحریر کی اس نے بخشی قدرت تب ہمہ پہلے ہزار عقدے اور خوب لباس سے سجایا القصد بہت عنایتیں کیں حیوان سے آدمی بنایا انسان کا ہے وہی سہارا ماقص ہے بنویہ کیوں کہ کامل؟ سب کو کیا اس کا زیر فرماں دی اس نے عجیب شان و شوکت دولت میں بنایا ہسکو قاروں ہاتھی کو بھی جانتا ہو یہ مور اس جیسا کوئی نہیں دلاور ہے داد و دہش کے وقت حاتم ہیبت سے ہے اسکو دیو لڑاں حاصل کرے تاکہ یہ ترستے ایجاد ہوا ہے آج کیا کیا </p>
--	--

ہے علم و کمال اس کو حاصل
 ہر علم سے گرد یا جنبہ سردار
 سچ جھوٹ کی راہ بھی وکساد
 قدرت کے دکھا دیئے دلائل
 عرفان کا اپنے نور بخشا
 سب اسکو سکھائے اپنی احکام
 افرط کی شر سے اسکو روکا
 خوب اسکو بنایا واقف کار
 جو حکم دیئے وہ فائدے کے
 غافل نہ ہوتا کہ صبح اور شام
 ہر حکم میں اسکے ہے پہلائی
 بیجا کا نہیں ہے کچھ حکم
 جلدی سے نہ اعتراض کرنا
 جو اس نے سکھائی ہیں عبادت
 رہنا ہے جو اسکی بندگی میں
 احکام خدا اگر نہ ہوتے
 کچھ ان میں کمال ہی نہ ہوتا
 تدبیر و مہر نہ اوس کو آتا
 بہ کار روائیاں نہ ہوتیں
 یہ عمدہ لباس ہی نہ ہوتا
 ان آدمیوں پہ ہاں افسوس
 کرتے نہیں جو کہ اسکی اطاعت
 اللہ ہے مہربان اس پر

ہر جاہ و جلال اوس کو حاصل
 بہر کردیا اس کو اس نے مختار
 اور اسکی جزا سے اسنادی
 ہر طور کے دیدیئے وسائل
 سب سے دیا اسکو بڑے رتبہ
 غالب نہ ہوں تاکہ اس پر اوہام
 تفریط کی بے خودی سے ٹوکا
 تا اسکو نہ ہو کسی گندہ ہمار
 باہر نہ ہوتا یہ قاعدے کے
 آخر کو جو جس سے اسکو آرام
 تا دور ہو اس سے کل بڑائی
 احکام کو اسکے جانچ لو تم
 آخر کو ہے ایک روز مرنا
 فی الاصل ہیں وہ ہی نیک عادت
 ہرگز نہیں بہت گند گئے میں
 انسان شرف کو اپنے کہوتے
 یہ حباب و جلال ہی نہوتا
 جھگل ہی کے گھاس پات کہتا
 یہ اسکی صفائیاں نہ ہوتیں
 جواب ہے وہ پاس ہی نہوتا
 جو بہا گئے ہیں خدا اسکو سو کر
 لائق ... نہیں جو بجا عبادت
 کرتا ہے خدا یہ حبان کس پر

کیوں اسکی طرف نہیں یہ آتا
 کرتا نہیں وہ تو سخت گیری
 حب ببول ہوئی معاف کر دے
 پر اس نے نہ چوڑی اپنی غفلت
 احکام کو توڑنے لگا جیسے
 بیٹیا سبوں کو اس نے بھیجا
 کی خلق کو اپنی رہنمائی
 ظلمت کا جہاں میں حب ہوا نور
 فی الفور ہی نور کو اوتارا
 ہر قوم میں اس نے بھیجے رسل
 دنیا کو سبق پڑھائیں حق کا
 آدم سے لگائے تاباں دم
 تافوح کا سب سے پہلے جگڑا
 پہ ہوتے رہے ہزاروں قصبے
 تاریخیں ہی جنگی ہو گئیں گم
 اک معرکہ آ کے پہ پڑا سخت
 دشمن تھا خدا کا اور شقی تھا
 فرعون ہے جس کا نام مشہور
 موسیٰ ہوئے اسکی سمت مامور
 ہوتی رہی دیر تک لڑائی
 انجام کو نور آیا غالب
 موسیٰ کو دیا خدا نے غلبہ
 پہ ہوتے رہے بہت تماشے

وہ مہر سے اسکو ہے بلاتا
 کرتا ہے ہمیشہ دستگیر سے
 تھوڑی سی سزا ہی دی اگر دی
 کرنے لگا یہ غرور و نخوت
 اختیار سوچنے لگا یہ
 برباد نہ ہووے تاکہ دنیا
 ببولوں کو دوبارہ راہ دکھائی
 حب شرک سے خلق ہو گئی کور
 پر نور کا جہاں سارا
 ظاہر کریں تاکہ حق و باطل
 باطل کا مٹائیں شور و غوغا
 جگڑے رہے جہاں میں بہیم
 طوفان نے آکے جو سٹایا
 مشہور جہاں میں جنگے قصبے
 اب گویا کہ ہو گئے وہ گم صم
 آزار رساں تھا ایک کعبت
 رب ہونے کا آپ مدعی تھا
 تھا مصر کا بادشاہ مغرور
 ٹرنے لگے آکے ظلمت و نور
 مدت ہوئی ال میں ماتا پائی
 ظلمت میں گئے بدی کو طالب
 قلم نے مٹا یا خوب جگڑا
 دنیا میں ہوئے ہزاروں قصبے

<p> جہوٹوں کو کیا خدا نے جھوٹا جہوٹوں پہ پڑی بری تباہی ناپاک ہوئے ذلیل و رسوا تاریخ ہے جنگی بس خطرناک تھے وقت میں اپنے جو مہاراج تاریخ میں انکا حال دیکھو آخر کو ہوئے نگر وہ ابتر دنیا سے گئے ذلیل و ناشائستہ انکے لیے مدحت و ثنا ہے خلقت کے لیے بہلائی لائے دیتے رہے انکو سخت ذلت پہیلائے جہان میں اپنا و نام ہرگز نہ ڈرے ذرا خدا سے پہونچائے گئے وہ سخت صدمہ بہتیروں کو جیل میں کیا قید بعضے رہے مہکنا رنم سے سولی پہ چڑھا دیا کسی کو لبتا تھنہ کسی کو جاں سوارا ہوتی ہے ہمیشہ ان سوان بن ہے کوئی مطیع کوئی خود سر پلٹی گئی کل جہاں کی کایا اندھیر سے بھر گئی خدا کی خلقت کا اٹھا جہاں میں طوفان </p>	<p> ہر جا پہ ہوا ٹھوہر حق کا سچوں کی ہی آبر و بنائی بے باک ہوئے خراب ہر جا اس ہند میں ہی ہوئی کئی پاک تھے رام و کرشن جنہیں سرتاج تھے مصلح قوم یہ ہی دونو بہرائے ہی تھے عدد برابر انجام کو ہو گئے جو برباد ہے رام و کرشن کی سدا جگر ہر قوم میں نیک لوگ آئے پر خلق نے کی نہ ان کی عزت کرتے رہے ان کو یونہی بدنام لیتے رہے کام افترا سے ہوتے رہے اپنا یہ حملے کتنوں کو کیا جہاں سے ناپید بعضوں کو کیا ہلاک سم سے آتش میں جلا دیا کسی کو گردن سے کسی کا سر اودارا ہے ماصحوں کا جہان دشمن ہر ایک نہیں مگر برابر ہر ایک زمانہ سخت آیا دنیا پہ بڑی اندھیری لگی بیخوف ہوئے تمام انسان </p>
---	--

فاسد ہوئے جبکہ بحر اور پر
 جب جہاں گیل کل جہاں پاندہیر
 اک مصلح خاص پہر تو آیا
 پیدا ہوا کل جہاں کا مادی
 اور آیا ہی ملک میں عرب کو
 مرکز جو تھا سب شہر اتوں کا
 غارتگر و جیسا و سفاک
 ڈران کو نہ تھا فرا خدا کا
 تھا بعض و نفاق انکے دلیس
 وحشت کا نہ تھا کوئی ٹھکانا
 تھا سر میں غرور دل میں نخوت
 قانون کے بل گام تھے وہ
 جب آیا وہاں ڈرانے والا
 سوتے ہوئے نیند سوچو چو کو
 لڑنے لگے نور اور ظلمت
 مصلح نے اٹھائے سخت صدمے
 جو اس سے ملا ہوا وہ ناچار
 اک سمت سے ہو رہی تھی نرمی
 وہ حق کی طرف ہل رہا تھا
 اور ملک تھا مبتلائے اوبہم
 دل پر تھی چڑھی ہوئی سیاہی
 سب ہو گئے دین حق کو دشمن

جب حد سے بڑھی جہاں میں شر
 ظلمت نے لیا زمانے کو گہیر
 اور حق کا کلام سا تہ لایا
 کرنے لگا خلق میں سنادی
 رہتا نہ تھا جو کسی سے دیکھے
 کہتا تھا مال غارتوں کا
 تھے لوگ وہاں کے سخت برباک
 اصنام کی ہو رہی تھی پوجا
 اتنی ہیوٹ تو ان کی آب و گل میر
 عادات تھے انکے جاہلانہ
 مردہ تھے تمدن و محبت
 انسان برائے نام تھے وہ
 پیغام خدا سنائے والا
 کتوں کی طرح سے اسپہ ہونکو
 برپا ہوئی ملک میں قیامت
 سب ہو گئے برخلاف اسکو
 جاری ہوئی اک عجیب پیکار
 اور دوسری سمت سے تھی گرمی
 احکام خدا سنار ہا تھا
 گہٹی میں پڑے ہوئے بد کام
 اور سر پہ سوار تھی تباہی
 مانع ہوئے اسکے مثل رہنہ

<p> ہر وقت تہا ان کو خطرہ جاں کفار انہیں ستا رہے تھے کرتے تھے سب ان سربد کلامی ہر وقت تھے انکا دل جلاتے دکھوں کے گرے پہاڑ ان پر دشمن ہوئی انکی کل خدائی ناجا رکھا دطن کو رخصت کے سے مدینے لایا یا سپہ گئی راہ دیں کشادہ ایڈمیں بہت اونہوں نے پائیں چن چن کے مشادیے زمانہ تب لوگ بنے خدا رسیدہ اور آج تو ہے کرم خدا کا بھاگے وہ جنبا ل جاہلانہ اور دور ہوئے نہزار ہاروگ دنیا کو ملی بہت پناہیں پہلی سی نہیں ہے مقرراری دنیا کا نصیب ہے جوان اب بلبل کی طرح سے چھپے ہیں تحقیق سے لے رہے ہیں سکام ہے جوش میں اپنا اور پرایا کس شوق سے ایک جا میں بیٹھے ہر دین کے آئینے مددگار </p>	<p> لاتے تھے بنی پر جو کہ ایساں ایڈمیں بہت اوٹھا رہے تھو بتا نہ تھا کوئی ان کا حامی بے قاعدہ انکو تھے ستاتے ہر وقت تھی مار ڈھاڑاں پر جب نوبت اضطرار آئے کرنی پڑی ان کو گھر سے ہجرت اللہ نے انکو یون بچا یا نقصان اٹھائی حد سے زیادہ ہر طور کی جہتیں اٹھائیں نیکی کو کیا جہاں میں قائم سریچ کے دین کو خریدنا وہ وقت تھا سخت ابتلا کا آزادی کا آگیا زمانہ مشائستہ بنے ہیں آجکل لوگ تحقیق کی کہل گئی ہیں رہیں ہے ہند میں آج فضل باری انگریز ہیں ہمہ حکمراں اب ہر سمت خوشی کے قہقہے ہیں کافور ہوئے ہیں جہل و اہم اظہار کا حق کے وقت آیا ہر فرقہ کے آدمی اکٹھے سب اپنے ہنر کریں گے اظہار </p>
---	--

مذہب کے کہلیں گے آج دفتر
 تہذیب سے ہوگی گفتگو یاں
 اخلاق سے بات چیت ہوگی
 آساں نہیں یاں زباں ہلانا
 دعویٰ پر دلیل لانی ہوگی
 جو بولے کتاب سورہ بولے
 دے اپنی کتاب کا حوالہ
 کچھ اس سے نہ پیش و کم کرے وہ
 ہر بات پہ حکم لاتا جاوے
 ہو اصل کتاب کی عبارت
 پھر اردو میں اسکی ہو مرقعہ تفصیل
 ہو وید ویراں یا کوئی اور
 رکمتانہ ہو جو کتاب کوئی
 وہ اپنے بیاں کرے دلائل
 ہر بات کرے وہ عاتلانہ
 تہذیب سے خلق سے بیاں ہو
 عالم کی ہو جس میں خیر خواہی
 مخلوق کو جس سے فائدہ ہو
 تقریر میں امن و عافیت ہو
 ہے وقت عجب بہار کا آج
 ویدوں کے کہلیں گے آج جوہر
 یاں شاستروں کی بات ہوگی
 وایدانتی وید کو پڑھیں گے

ہر فرقے کے بیاں کہلیں گے جوہر
 ہر دین کی ہوگی جستجو یاں
 تہذیب سے ہر جہت ہوگی
 کچھ کہیں نہیں بیاں یہ آنا
 ورنہ وہ فقط کہانی ہوگی
 کچھ اپنی طرف سولہ نہ کہولو
 سمجھے جسے حکم وہ خدا کا
 باہر نہ قدم ذرا دہرے وہ
 ہر حکم بیاں سناتا جاوے
 حاصل ہو ہر اک کو بصارت
 قرآن ہو یا کہ ہو وہ انجیل
 ہر ایک کا ہو یہاں یہی طور
 اس سے نہیں یہ خطاب کوئی
 اسکو نہیں یہ حجاب حائل
 تقریر نہ ہووے جا ہلانہ
 ہر ایک کا حال تا عیاں ہو
 ہووے نہ وہ باعث تباہی
 القصد کہ نیک قاعدہ ہو
 تحریر میں کچھ صلاحیت ہو
 آدینکا نظر یہاں خدا آج
 تقریر کے یہاں لٹیں گے گوہر
 کچھ بات نہ داہیات ہوگی
 تقریر کے واسطے پڑھیں گے

<p> آئین کے دہرم سبھا کو مہر انجیل کے آئے میں جو سناد تشکیث کی شرح وہ کریں گے سچ جھوٹ کا ہوگا یہاں تارا اسلام کا حال یاں کہلے گا ہو جائیں گے راز ہشت کارا اس جلسہ میں جو کوئی نہ آیا فرقے کو کیا ذلیل اس نے اس وقت کو ہاتھ سے جو دلیگا گلیوں میں جو پرتے میں سناتے جو پٹرو نہیں جو کرتے ہیں سنادی سیلوں میں لگاتے ہیں جو ڈیرے یاں آکے سنائیں اپنا کچر یاں جہل نہیں نہ کچ لڑائی عزت سے یہاں مقابلہ ہے موجود ہیں سارے اہل عزت گالی نہ یہاں فضول گوئی یہ خاص نہیں کسی کا جلسہ یہاں طالب حق ہوئی میں سب جہم عبرت کا نظارہ ہے عزیز و جو اس سے سنا وہ حق سے بہاگا اینا ضرور لنگھ کر خاموش </p>	<p> سب لوگ سنیں گے انکا کچر ہیں اپنے کمال میں جو استاد کل جلسہ کے روبرو دہرینگے الہ کا سب کو ہے سہارا قرآن کا جلال یاں کہلیگا جلدی نہ کرے کوئی خدارا اور اپنا بیان کچ نہ لایا جب کوئی نہ دی ذلیل اس نے خود اپنے لیے دباں لے گا کسو اسطے یاں نہیں وہ آکر یاں آتے نہیں وہ کیوں فسادی دیہات میں کرتے ہیں جو پیرے کچر شور نہیں نہ یاں کوئی ستر ہوتی ہے فرے سو یاں صفائی کوئی نہیں یاں کسیکے درپے یاں آنے میں کچ نہیں ہے ذلت بہر کس لیے یہاں نہ آکر کوئی مل جل کے کیا ہے سب سبیلہ پیر دیکھیے یار ہو دیں کب جمع ریطف تماشا آکے دیکھو منظور نہ ہوگا غدر اس کا کہ بند زبان کہول اب گوشت </p>
---	---

میر صاحب کی نظم کے بعد ہنڈت ایشوری پرشاد صاحب بلاؤ گئے آپ ایک مشہور اور نامور مقرر اور مقرر عمدہ دار سنا تن
دم کے میں سنا تن دہرم سبھا پنجابی میں اپنی ندھی و تقویت کو باعث نہایت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔

جناب پڈت اشیری پشاد صاحب سنان دہرم

دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا ہے
اور وہ غرض کس طرح حاصل ہو سکتی ہے

مفتز صاحب بر مجلس اصحاب حاضرین جلسہ

رب تعلق اس ہدایت کے جو اس موقع پر تقریر کرنے والوں کے لیے کی گئی ہے کسی دوسرے مذہب والے کے دل و کلمات والے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں میں شروع میں اس امر کا اظہار کرنا چاہتا ہوں گا اگر کسی دوسرے مذہب کے پیرو صاحب کو ان الفاظ سے ناراضی ہو جو جو سینے ایک دو موقع پر استعمال کیے ہیں کہ ہندو دھرم دوسرے مذاہب کے افضل ہے تو ازراہ عنایت مجھے معاف فرمادیں۔

منجملہ ان مضامین کے جو اس موقع پر عظیم پیغمبر کے لیے تجویز کیے گئے ہیں میں ہر وقت چند خیالات صرف درباب اس سوال کے پیش کروں گا کہ دنیا میں انسان کی ہستی کی اصلی غرض کیا اور وہ غرض کس طرح حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ باقی ہر چہ باریک مضمون دراصل سبکی جزو ہیں اور مضمون ہمارے مفصل طریق پر بیان کرنے میں خود انکا ذکر بھی ہونا لازمی ہے۔ قبل شروع کرنے کے مجھے اسی امر کا اظہار ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ جو کچھ میں آپ صاحبان کے روبرو کروں گا وہ تاحد علم و یقین میرے کہے بتا بہت اس ہندو جماعت کے عقیدوں کے ہوگا جیسے سنان دہرمی یا پورانک یا برہمنک وغیرہ ناموں سے پکارا جاتا ہے تاہم خاص اس موقع پر میں اس جماعت کے کسی حصہ کی طرف سے براہ نظر دلیل کی طرح منتخب ہو کر کھڑا نہیں ہوں اسلیں جن خیالات کو میں ظاہر کروں گا وہ خاص میرے ذاتی بطور ایک سنان دہرمی ہندو کے تصور کیے جائیں اور انہیں سو کوئی خیال مستند مذہبی کتاب سنان دہرم سے نقل یا اجائی تو وہ بالکل غلط تصور ہونا چاہیے اس امر کا اظہار بلحاظ خیالات اصحاب سنان دہرم کے اور نیز بلحاظ کتبہ جینی بعض مخالفان کے ضروری معلوم ہوا ہے کیونکہ بہت فی صاحب سنان دہرم۔ اس مہوشو کی کارروائی کو تاحال اندیشہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جسکی لیے انکے پاس کسے عقیدہ معقول وجہ موجود ہے اور بہت سے مخالفان سنان دہرم کا دستور کا لکھ جینی کرنے کے وقت پورا لحاظ انصاف کا نہیں رکھتے اور اکثر اوقات سنان دہرم کو ایسے امور

کے لیے مطعون کرتے ہیں جبکہ لینے انصافاً سناتن دہرم ہرگز ذمہ دار نہیں ٹہر سکتا۔

اسی موقع پر میں محرکان اس جلسہ کی توجہ اس امر کی طرف مناسبت ادب سے دلانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنی کوشش کو واقعی منزل مقصود پہنچانا چاہتے ہیں اور جو کچھ سناتن دہرم میں دنیا کو فائدہ پہنچانے کے قابل ہے اُس سے دنیا کو واقف کرانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ تو اس امر کے لیے خاص تردد کریں کہ واقعی اور سچے سناتن دہرمی پیشروں (readers) کے شبہات (جو وہ رکھتے ہوں) معلوم کر کے انکو اپنے ارادوں سے پورا واقف کریں اور اپنی کارروائی کا متحرک بنائیں۔

جن الفاظ میں سوال زیر غور کے اول حصہ کو مرتب کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان الفاظ سے مختلف مرادیں لی جائیں اس لیے حیران میں نے ان الفاظ سے سمجھی ہے اسکو مترجمین بیان کر دینا مناسب ہے۔ میں ان الفاظ سے مقصود یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو موجودہ حالت بہت ہی کیا غرض اپنے سامنے رکھنی چاہیے یا یوں کہو کہ انسان کو زندگی بہر میں کس مقصد اعلیٰ کے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے ضرورت اس چیز کی کہ اس وجہ سے محسوس ہوئی کہ عبارت موجودہ سے یہ مراد سمجھی ہی ممکن ہے کہ کس غرض سے انسان پیدا کیا گیا ہے یعنی خالق نے کیوں (یا کس مطالب کے لیے) انسان کو بنایا اور غور کرنے پر ظاہر ہوگا کہ جو کچھ خالق کائنات کے لیے کائنات کو پیدا کرنے کے واسطے تحریک دے رہا ہوگا اس کی بابت تحقیقات طاقۃ

انسانی سے باہر ہے۔

اس امر کے یقین دلانے کے لیے کہ جو سوالات انسان کے لیے قابل غور ہو سکتے ہیں ان سب میں سے ہر ایک توجہ طلب یہ سوال ہونا چاہیے بہت کچھ دلیل بازی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ بات جس کی وجہ سے انسان دیگر تمام وجودوں سے (جو اسکے حد تو اس کے اندر واقعہ میں) اپنے آپ کو بزرگ تر مانتے کا دعویٰ رکھتا ہے عقل کے اعلیٰ استعمال کے قابلیت ہے۔ کمانے۔ پینے۔ سونے۔ اولاد پیدا کرنے۔ دکھ۔ سکھ محسوس کرنے وغیرہ میں بے شمار دیگر حیوانات اسکے برابر اور بعض صفتوں میں کوئی کوئی بلاشبہ اس سے بڑھ کر ہیں۔ بعض محض صفات میں بہت سے ان وجودوں میں سے جنکو حیوانی اور نباتی جان سے محروم تصور کیا جاتا ہے انسان کے برابر جانتل ہیں۔ الا عقل کا اعلیٰ استعمال ہی وہ ایک صفت ہے جس میں انسان اور تمام وجودوں سے جو اسکے چار طرف موجود ہیں سبقت لیجانے کے قابل ہے۔ لیکن اسکا ذی عقل ہونا کس مصرف کا ہوگا اگر اس ایک سوال کی بابت وہ کچھ بچتہ اور عیسائی راہی نہ رکھتا ہو کہ زندگی کے دوران میں اسے کوئی نفع

پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کیونکہ پھر اسکے اس کی حالت اس سفر کی طرح ہوگی جو ایک وسیع میدان میں چل رہا ہے مگر نہیں جانتا کہ کدھر کو اس نے جانا ہے

اگرچہ اس سوال کی بابت اطمینان بخش جواب معلوم کرنا ہر ذی عقل کے لیے واجب معلوم ہوتا ہے تاہم ہر سرزمین سے نو سو تین سو اشخاص موجودہ حالت دنیا میں ایسے ہیں کہ یا تو انہوں نے کبھی اس سوال کو سوچا ہی نہیں یا صرف سرسری قسم کا خیال اس کی بابت کبھی کیا ہوگا۔ زیادہ تر حیرانی کے قابل یہ بات ہے کہ ان لوگوں میں سے جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ خیال کرتے ہیں اور جو اور معاملات میں بعض دفعہ بال کی کہاں اذکار نے کی کوشش کرتے ہیں بقدر ایک بیماری فیصدی کے ایسے ہیں کہ اس میدان دنیا میں اس سوال کے متعلق محض اندھا دہند طریق پر چل رہے ہیں۔ بہتیرے اشخاص بیوپار میں نہایت ہوشیار ہیں لاکھوں کے سودے کرتے ہیں۔ کروڑوں کے منافع حاصل کرتے ہیں۔ بڑے مدبران سلطنت میں کروڑوں انسانوں کے معاملات کو چلاتے ہیں۔ صد ہا انتظامی کارروایاں طے کرتے ہیں۔ بڑے پائے کے جج اور وکلاء میں مسائل قانون کی ہونگانی سے دنیا کو حیران کر دیتے ہیں۔ مشہور طبیب ڈاکٹر موت کے سونہ میں سے مریضوں کو کھینچ لیتے ہیں۔ بڑے بڑے فلاسفر اور متفکر اور فاضل اجل وغیرہ ہیں۔ لیکن اس سوال ضروری کی بابت کبھی انہوں نے بالکل یا کافی غور نہیں کیا کبھی انہوں نے غور عمیق سے خیال نہیں کیا کہ اس زندگی سے گذر کر ہمارا کیا حال ہوگا اور جو کچھ حالت بعد زندگی کے ہے کیا وہ حالت اس قابل ہے یا نہیں کہ ہماری صحیح کوشش سے بنسبت نہ کوشش کرنے کے بہتر ہو سکے میں آج اس مختصر وقت میں اس عظیم الشان سوال کے جواب کا کوئی حصہ پیش نہ کر سکتا ہوں بلکہ اس کے متعلق صرف چند ضروری رموز کا محض حوالہ دے سکوں گا۔ جن اصحاب کو شوق ہو کہ سناتنی ہوں گے گزشتہوں میں کیا کچھ اس بارہ میں لکھا ہے انکو مفصل حال دریافت کرنے کے لیے خود کوشش کرنی پڑے گی۔

یہ امر تو اب دنیا کے بہت سے عالموں نے تسلیم کر لیا ہے اور جنوں جو حکیمانہ غور اس بارے میں سوال پر مبذول ہوتا جاتا ہے یہ ثابت ہوتا جاتا ہے کہ نہایت پرانے زمانے میں ہندوستان کے رشیوں نے اس سوال کی بابت غور کیا اور ان کتابوں میں (جنکو سناتن دہرمی ہندو لوگ الہامی کتب مذہبی میں شمار کرتے ہیں) اپنے غور کمال نتیجہ بتلا مشیاں کہتی کے واسطے درج کر دیا۔ جن کتابوں میں

بالخصوصیت اس سوال کا ذکر درج ہے ان کا نام درشن ہے جو تعداد میں چہرہ میں بعض وقت میں ان کو چہرہ شاستر کے نام سے بھی موسوم کرتے ہیں۔ اصل گرتھوں میں عالمانہ طریق پر اصول درج ہیں۔ جن پر من بعد دیگر فاضلوں نے ہماری شرحیں لکھ کر مضمون کو زیادہ سہل کیا ہے۔ ان میں سے ایک گرتھہ کی شریعتی عبارت

یہ ہے - **अथातो धर्म जिज्ञासा ॥**

جسکی مراد یہ ہے کہ اس گرتھہ میں تحقیقات کی

گئی ہے کہ انسان کا دہرم (فرض) کیا ہے علاوہ ان درشنوں کے آپ نشدوں اور کئی دیگر گرتھوں میں بھی خاص خاص ٹکڑوں کا یا کل سوال کا ذکر کیا گیا ہے۔

جہاں تک پیری محدود دو کیفیت پہنچی ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس مقدانہ طریق سے ہمارے رشیوں نے اس سوال کے بارہ میں غور کیا ہے کسی اور مذہب میں اس کا نمونہ نہیں ملتا۔ اکثر صورتوں میں تو اس طریق پر صاف الفاظ میں سوال ہی نہیں اٹھایا گیا۔ اور اگر کہیں اس سوال کے متعلق کچھ غور کیا گیا بھی ہوگا تو سرسری طور پر ہوگا۔

پڑا ہمارے مقصد یہ کہ ہمارے رشیوں نے انسان کے واسطے زندگی میں مد نظر رکھنا ضروری سمجھا ہے وہ مختلف عبارتوں میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مگر اخیر مدعا سب کا ایک ہی ہے۔ عموماً اسکو پرمانندہ (خیر غایت درجہ آئندہ خوشی) جو ممکن ہے اگر نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے نہایت عمدگی کے ساتھ اس کی تشریح و توضیح کی ہے کہ وہ پرمانند کیا ہے اور کس طریق اور کن وسائل سے حاصل ہو سکتا ہے۔

مثلاً اصول سائنکھ میں پہلا اصول ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے

अथ त्रिविधः स्वात्मनिष्ठः स्वयत्ननिष्ठः स्वयत्नपरायणः

جسکی مراد یہ ہے کہ نہایت ہماری کوشش میں قسم

کے دکھوں کے غایت دفعیہ پر مبنی کر لی جا رہی ہے۔

سوال مذکور پر غور کرنے کے وقت ظاہر ہوگا کہ ایسے امر کے چاہنے کے لیے کہ جو کچھ کسی مذہبی یا دیگر کتاب میں

ہمارے رشیوں نے نام جاندار جو دوں کو سر دین قسم کے دکھوں کا بیان کیا ہے یعنی جو وجود ہے ان میں قسموں

میں کسی ایک قسم میں مبتلا پایا جائیگا۔ انکے نام یہ ہیں۔ آدی ہونک۔ آدی دیوک۔ ادھیاتمک اور تمام

ایسے دکھوں اور تکلیفوں کا غایت دفعیہ (یعنی ایسا کہ ہر وجود کی ہی ان میں مبتلا ہونے کا مستوجب نہ رہا)

وہ مدعا ہے جس کے لیے نہایت کوشش کی جان چاہیے۔

انسان کے واسطے بطور مقصد اس لیے پیش نظر رکھ جانے کے قابل بیان کیا گیا ہے فی الحقیقت وہ اس قابل ہے یا نہیں) نہایت ضروری اس امر کا جاننا ہے کہ انسان کیا ہے۔ کیونکہ جب تک اس امر کی بابت ہمیں کچھ (اوجہ) نہیں واقفیت نہ ہو اس وقت تک یہ ہرگز نہیں کہا جاسکتا کہ اصل سوال کا نگران حل صحیح یا اطمینان بخش ہے یا نہیں ہے۔ برعکس اس کے جب یہ معلوم ہو جائے کہ انسان کیا ہے جس میں یہی شامل ہے کہ موجودہ حالت کے شروع یعنی تولد سے پہلے وہ کس حالت میں تھا اور موجودہ حالت کے اختتام یعنی معمولی موت کے بعد کس حالت میں ہوگا، تو سوال منکر پر غور کرنے میں نہایت آسانی ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ تو ظاہر ہے کہ جو کچھ جواب اس آخر الذکر سوال کا ہو انسان کی ہستی کا مدعا ضرور یہ ہوگا کہ اس کی حالت بہتر ہو اور اس امر کا فیصلہ کہ انسان کے لیے بہتری نسبت حالت موجودہ کے ممکن ہے یا نہیں۔ یا یہ کہ بہتری کی صورت کیا ہے اس امر پر کلام مختصر ہے کہ انسان کیا ہے۔ اسی امر کے تصفیہ پر کہ انسان کیا ہے اس امر کا فیصلہ کلام مختصر ہے کہ جو کچھ بطور پرانہ کے بیان کیا جاتا ہے وہ فی الواقع اس نام سے موسوم کیے جانے کے قابل ہے یا نہیں کیونکہ جیسا آگے اشارہ کیا جائے گا) موجودہ حالت میں مختلف جاندار وجود مختلف حالتوں کو اپنے لیے باعث خوشی کا مانتے ہیں۔

میں نے ابھی ذکر کیا تھا بقدر ایک ہزاری فیصدی کے ان لوگوں میں سے جو دیگر حالات میں فہم و اور لائق اور تجربہ کار اور بہت سیار مانے جاتے ہیں اس سوال زیر غور کے بارہ میں نہایت افسوس کے قابل طریق پر اوقات بسر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یا زیادہ تر یہی ہے کہ ان کو کبھی خیال اس امر کا نہیں آیا کہ ہم کیا ہیں کیا محض مادی اجزاء کا مجموعہ اور حالت موجودہ کے اختتام پر قطعاً نابود ہو جانے والے ہیں یا کہ جو کچھ ہمارے اندر ہیں۔ اور تو اور وہ کافر فرق کرنے والا ہے مادی اجزاء سے علیحدہ اور بعد حالت موت کے قائم رہنے والا ہے اور اگر باقی رہنے والا ہے تو اس کی صفات وغیرہ کیا ہیں

اس سوال پر ہمارے شیعوں نے (جیسا کہ اسید کیا جاسکتا ہے) نہایت پر تکیہ شامل اپنے الہامی صحیفوں میں ڈالی ہیں جن کی لیے مثال عظمت کو مغرب دنیا کے بہت سے فاضلوں نے محسوس کیا اور انکثر نے ان میں سے مسائل سنان دہرم کی رہتی کو تسلیم کیا ہے۔ اس موقع پر سوائے ہندو اشارہ کے اور زیادہ ذکر کرنا ناممکن ہے۔ میکس مول صاحب نے جبکا نام اب اکثر تعلیم یافتہ ہندوستان کے باشندوں کے کانوں تک کبھی نہ کبھی ضرور پہنچا ہوگا) ایک تذکرہ میں (جو در باب ہندوؤں کے علم و بدانت کے انہوں نے شائع کیا ہے) بیان کیا ہے کہ ہندوؤں کا یہ علم وہ ہے جو دنیا بھر کی تمام حالتوں کے لوگوں کے لیے کارآمد

ہو سکتا ہے اسی طرح ہر دیگر عالمان نے خیال ظاہر کیے ہیں۔ سستان دہری آئینک رشیوں اور دیگر مذہب کے آئینک رشیوں محققوں اور بانیان مذاہب اور عام دانشگوں کے درمیان بڑا بھاری فرق یہ ہے کہ علاوہ اسی جزو انسانی وجود کے جسے مادوی جسم اور مجموعہ قوائے عقلی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور جن دو کی موجودگی کی بابت (غیر ذی فرق کو چوڑ کر) عموماً اتفاق ہے۔ ہمارے رشی لوگ انسان کے اندر ایک تیسرا جزو دلتے ہیں جسے آتما کے نام سے نامزد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ دیگر زبانوں میں بھی اس لفظ کے مقابلہ کا ایک لفظ یعنی روح یا *Soul* وغیرہ موجود ہے لیکن کسی اور جگہ نہ شریج اور سکی اطلینان کے لائق طریق سے کی ہوئی پائی نہیں جاتی اور میری ناقص عقل میں بھی وجہ ہے کہ اس قدر اختلافات باہمی اور بدعاشی مہلکی کی بابت تاریکی دنیا میں موجود ہے۔

ہماری مذہبی کتب کی رو سے معلوم ہوتا ہے کہ آتما انسان کا وہ حصہ ہے جو مادوی جسم اور قوائی عقلی ہر دو سے بالکل علیحدہ ہے۔ اور اگرچہ معمولی حالت میں وہ مادوی جسم اور قوائے عقلی کو ہی اپنا آپ مانا ہوا معلوم ہوتا ہے اور حالت انسانی میں بے شمار مثالیں اسکی ملتی ہیں۔ کہ اون کا آتما مادوی جسم اور قوائے عقلی کی حالت سے پورا افریاب ہو جاتا اور اسکے بالکل مطیع ہو کر رہتا ہے (تاہم ہمارے رشیوں نے اس بارہ میں حتی الامکان وضاحت کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آتما کیا ہے اور کن باتوں میں وہ باقی حیوانی ہستی سے علیحدہ ہے۔ اور جس عہدگی کے ساتھ انہوں نے اس نہایت دقیق معاملہ کو نبایا ہے اویسی کی خوبی اس وقت محسوس ہو سکتی ہے کہ جب غور سے ان گزشتہوں کو پڑھا جائے یا اونکے مضمون کو توجہ سے سنا جائے۔ بطور نمونہ اس امر کی کہ کھائینک مغربی عالم لوگوں کی واقفیت اس بارہ میں ناقص ہے میں اس موقع پر لاطینی زبان کے ایک مقولہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں یعنی *Meno Sano* جس سے مراد یہ ہے کہ مضبوط دل مضبوط جسم کے اندر اور تمام فاضلوں کا پاس ادب ملحوظ رکھ کر جو اس مقولہ کے قائل ہیں اور اکثر اسکا حوالہ دیتے ہیں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آتما اور دل اور جسم کے مابین جو فرق ہے اور جو انکی خصوصیتیں ہیں انکی کامل تفہیم نہ ہونے کے باعث اس مقولہ کا رواج مغربی دنیا میں ہوا اور اب تک ہے ورنہ اہلیت یہ ہے کہ اگرچہ کسی درجہ تک جسم کی صحت قوائی عقلی کے درست رہنے کے لیے ضروری ہے اور کسی درجہ تک صحیح علم کا مادہ قوائے عقلی کا دار و مدار جسمی صحت پر ہے اور اگرچہ بات بالکل صحیح ہے کہ مختلف جسمی بواعت و عوارض

وحوادث قوای عقلی پر ایسی تاثیر ڈالتے ہیں جو مطابق انکی نوعیت کے کس قدر درجہ تک مفید یا نقصان مند ہوتی ہے۔ الایہ بات بالکل صحیح نہیں ہے کہ جس قدر توانا اور مضبوط اور صحیح جسم ہوگا اوس قدر توانا اور مضبوط اور صحیح قوائے عقلی ہونگے۔ بلکہ برخلاف اسکے ایسی لطیف رحن میں دیکھا جاتا ہے کہ لاغراذام اور ضعیف جسم اور پستہ قد و کم خوراک کھانے والا وغیرہ شخص بہ نسبت دوسرے شخص کے جوان باتوں میں حواہش سے بڑھ کر کھتا ہو زیادہ تر عقل مند اور مضبوط رائے والا اور دقیق غور کرنے والا وغیرہ ہوتا ہے (اس قدر کثرت کے ساتھ مگر) ہیں کہ یہ خیال بالکل قابل تسلیم نہیں رہتا کہ مضبوط عقل اور رائے کے لیے مضبوط جسم درکار یا لازمی ہو۔

جسمی مضبوطی اور عقلی مضبوطی کے باہمی تعلق کو چھوڑ کر جب آئناک حالت پر غور کیا جائے تو صورت اور بھی عجیب نظر آتی ہے۔ کس قدر درجہ تک تو ضرور قوائے عقلی و جسمی کی درستی آئناک حالت کی درستی قائم رہنے کے لیے ضروری معلوم ہوتی ہے مگر اس حد سے آگے چل کر تو مضبوطی جسم اور تیزی و چالاک قوائے عقلی سے آئناک حالت پر صاف صاف مایوس اثر پڑتا ہوا ظاہر ہوتا ہے۔ صرف ایک مثال بطور تشریح کے دینی کافی ہوگی۔ مثلاً ایسے آدمی شاذ و نادر ملیں گے جو جسم میں نہایت مضبوط اور قوائے میں خوب نیز اور ملکہ اثر پذیر ہوں اور اسکے روبرو کسی کوئی شخص کوئی بات براگینتہ کرنے والی کرنے اور وہ براگینتہ نہ ہوں۔ حالانکہ اس کے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ براگینتہ کرنے والی بات سن کر براگینتہ نہ ہونا یہ آئناک خوبی ہے اور براگینتہ ہونا آئناک نقص ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہوا کہ جسمی اور عقلی مضبوطی اور تیزی کی موجودگی سے آئناک نقص کا ظاہر ہونا زیادہ قرین قیاس تجربہ سے ثابت ہوتا ہے۔

علامہ ادراکی امور و مشاہدہ کے ایک ذکر اپنے موقع پر خاص توجہ دلائے جانے کے قابل ہے جس کا اس اخیر نام کے ساتھ بہت بہاری لگاؤ ہے۔ ذکر مذکور وہ ہے جس میں یہ تین جملے لکھے گئے ہیں: استوگن در جوگن و توگن بیان کیے گئے اور جن میں ان تینوں کی اسم صفت۔ سائل و جسمی و ماسی کا بیان ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس موقع پر میں ان الفاظ کی بابت مفصل طور پر کہہ نہیں سکتا لیکن تمام متلافی راستی اور شائعان واقفیت اس راستی کی خدمت میں نہایت ادب کے اصرار کے ساتھ عرض کرتا ہوں

نوٹ: استوگن کی کامل حالت میں جسم (خدا) بالذات ہے اور مطلق کائنات ہونے میں جوگن کی حالت اور کائنات کے فنا کرنے کی صورت میں اوسکو توگن کی حالت میں کہا جاتا ہے۔

کہ تا وقتیکہ ان الفاظ کی بابت کماحقہ غور نہ کر لیں گے ان کو آٹھ تحقیقات میں بہت کچھ وقت پیش آئیگی۔ اور اگر اوقات ممکن ہے کہ غلطی میں مبتلا رہیں۔

جو کچھ کائنات میں موجود ہے اور تمام وجود رکھنے والی اشیاء کی حالتیں اور تمام افعال اور اقوال اور خیالات ان تین قسموں میں منقسم ہونے کے قابل ہیں۔

عموماً مادی وجودوں میں تنوگن کا زیادہ تر ظہور اور عقلی حالتوں میں رجوگن کا ظہور اور آٹھ حالتوں میں تنوگن کے ظہور کا امکان پایا جاتا ہے۔ لیکن ہر ایک قسم اور حالت وغیرہ تینوں گنوں سے مرکب ہے البتہ کوئی ایک گن ہر ایک میں غالب تر یا نمایاں تر یا زیادہ تر محسوس ہونے کے قابل معلوم ہوگا۔

ہر ایک قسم کی اشیاء اور وجود ہائے اور حالت ہائے مختلفہ میں یہی تینوں گنوں کی مختلف مقادیریں ظاہر ہوتی ہیں مثلاً بعض انسانوں کی آٹھ حالت میں تنوگن کا زیادہ حصہ یعنی بہت دوسرے انسانوں کے یا آٹھ حالت کے تنوگن کا غلبہ یعنی بہت مادی جسم کے تنوگن یا عقلی حالت کے رجوگن کے۔ اور برخلاف اسکے بعض انسانوں میں قوا عقلی کا رجوگن غالب تر اور بعض دیگر ان کی حالت میں محض جسم پروری کا خیال اور چار یا گنوں کے برابر تمام اوصاف تنوگن کا اظہار نمایاں ہوگا۔

مختلف اشیاء خورد و ذی ذہن پیدا کرنے میں یہی اختلاف پایا جائیگا۔ یعنی اگرچہ مقابلہ عقلی اور ذہنی حالت و آٹھ حالت کو تمام مادی جسموں میں تنوگن کا غلبہ تصور ہونے کے قابل ہے۔ اور مختلف اشیاء میں تنوگن کی موجودگی کم یا زیادہ صاف طور پر دکھائی دیگی مثلاً پیاز و لہسن اور سیب و اناسہ پاتی وغیرہ میں بادوہ اور گندم میں یا چوہ اور چاول اور گڑبشت میں یا توتلی اور شلغم میں تنوگن کا اندازہ یکساں نہیں ہے۔

اسی طرح ہر انسان جب کہ سوتا ہے اور جبکہ اپنی نیند سے اُٹھتا ہے یا جبکہ نیند سے اُٹھ کر کاروبار میں مصروف ہواں حالتوں میں اور صبح کے وقت جب ایک شخص شہان (غسل) کر کے پوجا (باد خدا) کے لیے تیار ہواں حالت میں اور اس حالت میں جبکہ دو تین پہر تک کاروبار میں مصروف رہ کر تھکا مانڈا ہو گیا ہو۔ جبکہ بیکہ سے سخت لاچار ہواں حالت میں اور اس حالت میں کہ خوب سیر ہو کر کھانا کھایا ہو۔ جبکہ کسی شہسازان جبکہ میں تنہا بیٹھا ہو یا جبکہ ایک آباد قصبہ کے اندر کاروبار میں مصروف یا ایک دہرم دہام کے جالی میں مشرک ہو۔ ہر چہ فرق معلوم ہوگا۔

بخلات اسکے جب تک ان امور کی بابت معقول واقفیت حاصل نہ ہو انسان ہرگز اس قابل نہ ہوگا کہ اس شاندار مضمون کی تہ کو پہنچ سکے۔

ادنیٰ مختلف انسانی حالتوں کو جنکی طرف اور اشارہ کیا گیا ہے اسطرح پر ہی عبارت میں ظاہر کیا جاتا ہے کہ مختلف انسان بہ لحاظ آئنگ ترقی کے مختلف درجوں میں ہیں۔ سب سے نیچے درجہ پر وہ رکے جاتے ہیں جو صرف مادی جسم کی ضرورتوں میں ہی غلطان و پیمان ہیں۔ ان سے اوپر وہ جو عقلی ضرورتوں پر ہی توجہ کرتے ہیں۔ اور ان سے اوپر وہ جو آئنگ ضرورتوں کو بھی محسوس کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک درجہ کی جاندار وجود پر باہمی مقابلہ میں کم و بیش درجہ پر تصور کیے جانے کے قابل ہیں۔

بہاری ادا یان نے یہی دکھایا ہے (اور روزمرہ کے تجربہ سے اسکی کامل صحت ثابت ہوتی ہی کہ جس جس شخص میں جن گن کا غلبہ ہوگا مطابق اسکے اس شخص کے لیے آخری مدعا کے حصول کے واسطے سقید مختلف قسم کا تردد و کرا ضروری ہوگا۔ چنانچہ بہاری مذہبی کتابوں میں مختلف لوگوں کے لیے آئنگ ترقی کے درجہ کے لحاظ سے اس زندگی کے لیے مختلف طریق اوقات بسر کرنے کے بیان کیے گئے ہیں جن تمام کا آخری اور سب سے اعلیٰ مدعا ایک ہے۔ لیکن جس جس درجہ کا کوئی شخص ہو۔ لحاظ اسکے اسکو لیے اس آخری مدعا کے حاصل کرنے تک درسیاں میں ادنیٰ تر درجہ کی مدعا کا حاصل ہونا سب سے محفوظ رہا گیا ہے مگر ان تمام سے علت غائی خالص اس آخری مدعا کے حاصل کرنے کے لیے تیار کرنا ہے۔

مختلف درجہ کی آئنگ حالتوں والے انسانوں کے لیے آخری مدعا کو عظیم تدریج حاصل کرنے کی غرض سے ہمارے رشتیوں نے جو بہاری نظام تجویز کیا ہے جس پر نہایت سخت حملہ جات مخالفان کی طرف سے ہونے رہے ہیں لیکن جسکی بے حد خوبی صرف اسوقت معلوم ہوتی ہے جب اوپر وہ شخص (جو اسود دقیق پر غور کرنے کا عادی ہو اور فی الواقعہ جانتا ہو کہ کس طریق سے کسی اہم معاملہ کی بابت رائے بنائی جاتی ہے) کامل غور کو میری غرض میں پہنچا لینے پر مہتمم کہتری۔ وغیرہ باتوں کا نظام اور اسکے متعلق آشرم دھرموں سے ہے۔ اہل انصاف کو غور کرنے پر راضی ہوگا کہ جس طریق پر مختلف وزنوں اور آشرموں کے واسطے یہ فیض بیان کیے گئے ہیں اگر ان پر پورا عملدرآمد کیا جائے تو جو یہ انتظامی اسوقت دنیا میں موجود ہے اور جو بہاری تفادات میں مختلف

درجات کے لوگوں کے نہایت مذہب اقوام مغرب میں پائے جاتے ہیں ہرگز پیدا نہ ہونگے۔ مثلاً انگلینڈ اور صہبہ ہائی متحدہ امریکہ میں (جو ہر وقت دنیا میں نہایت مذہب اور متول تصور ہیں) یہ حالت ہے کہ جبکہ ایک طبقہ وہ آدمی بھی موجود ہیں جو نہیں جانتے کہ کس قدر اعلیٰ کل دولت ہو اور نہیں جانتے کہ کیا اس دولت کو کام لیا جائے دوسری طرف ایسی نفس بھی موجود ہیں جو خوراک کو محتاج رہتے ہیں اور آتمک حالت ادنیٰ چیز کے لوگوں کی تو ناگفتہ بہ۔

چونکہ انسان دنیاوی اور نیز آتمک حالتوں کے لحاظ سے مختلف درجات پر ہیں اس لیے ہمارے بزرگوں نے ان کے واسطے آخری مدعا کے حاصل کرنے کے لیے وسائل بھی مختلف تجویز کیے ہیں جن میں سے وہ جو نہایت اہم ہیں حسب ذیل ہیں۔

(۱)۔ کرم کا ٹڈ۔ جس میں سنکار دن کی تکمیل اور اگر بہتہ و صہم تعلیم و تربیت عقلی اور ورزش بدنی اور صحت جسمانی وغیرہ بہت سی تدات اس میں داخل ہیں عام نیکو کاری خیرات وغیرہ۔ پوجن۔ دیوتا پوجن۔ جپ۔ تپ وغیرہ کے ناموں کی ذیل میں تجاویز بتائی گئی ہیں۔ اور ابتداء مراتب جن سے آتمک ترقی کی طرف میلان پیدا ہو عمل میں لائے جانے کی ہدایت کی گئی ہے۔

(۲)۔ اسی کے متعلق۔ خاص جپ۔ پوجن۔ ہون وغیرہ خاص دنیاوی مدعاؤں کے حصول اور خاص تکالیف کے رفع کرنے کے لیے تجویز کی گئی ہیں۔

(۳)۔ اس سے بعد جب انسان کو خواہش پیدا ہو جائے اور وہ ادھکاری (یعنی لائق) بن چکے تو آتم گیان یا آتم بودہ یعنی آتما کی اصلیت کی واقفیت اور اس طریق کی جس سے انسان اپنی آتما اور قوای عقلی کے درمیان تیز کر سکے اور آتما کو مادوی اور عقلی حالت سے علیحدہ حالت میں معلوم کر سکے۔ اور آتما کی اس درجہ کی ترقی کو پہنچ سکے کہ آتما جسمی اور عقلی حادثات اور ضروریات اور احکامات کا مطیع نہ رہے بلکہ جسم اور عقل ہر دو پر قدرت حاصل کرے۔

(۴)۔ حالت بالا کے ساتھ ساتھ اس بات کا علم حاصل ہونے کے طریق کی کلمات کی اصلیت کیا ہے۔ اور ایشور کی بابت سچا علم کیا ہے۔ جسکو تو گویا یا تو بودہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

(۵)۔ اس درجہ کے پہلو پہلو اس حالت کو پہونچنے کا موقعہ ہوتا ہے جسے سترہویں (یعنی کمال) کہتے ہیں۔ سترہویں کی حالت کو آئندہ مختلف قسم بیان کیے گئے ہیں جیٹکوا آئندہ سترہویں کہتے ہیں۔ انکے نام حسب ذیل ہیں۔

آنا (۱) - **پرائیما** (۱) ذرہ کے برابر ہو جانے کی طاقت۔
 لگنا (۲) - **سادیما** (۲) چوٹا ہو جانے کی طاقت
 ہا (۳) - **ماہیما** (۳) بڑا ہو جانے کی طاقت
 بہا (۴) - **پراپتی** (۴) ہر جگہ پہونچنے کی طاقت حتیٰ کہ دوسرے سیاروں تک بھی پہونچ سکر
 پکا سید (۵) - **پراکامی** (۵) خواہش پوری کرنا
 ہونا (۶) - **بھوما** (۶) زمین کے اندر گہس جانے اور حسب خواہش نکل آئیگی قضا
 وشتو (۷) - **ویشیتو** (۷) دوسرے وجودوں کو اپنے اختیار اور بس میں کر لینا اور
 خود کسی دوسرے کے اختیار یا قابو میں نہ ہونا

البتہ ترقی (۸) - **یشی ترو** (۸) اشیا مختلفہ کو پیدا اور معدوم کرنا وغیرہ
 اور علاوہ ان سترہویں کے چند دیگر طاقتیں بھی ہیں جو لوگ کے ذریعے سے قابل حصول بیان
 کی گئی ہیں۔

(۶)۔ سب سے اہم اور سب سے آخری دعا کا (جسے گویہ) **کےवल** (۶) یا پرمانند وغیرہ
 ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے) حاصل کرنا ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان جہنم وعرن
 یا کسی قسم کے تغیر و تبدل یا رنج و الم یا نقص و کمی وغیرہ حوادث کا مطیع نہ رہے۔
 بہت جی کی تقریر کے ختم ہونے پر نصف گھنٹہ آرام کے لیے چوڑا اگیا جس میں مسلمان احباب تو نماز
 ظہر ادا کرنے کے لیے گئے۔ اور دیگر احباب مکان کو دور کرنے کے لیے ریفریجینٹ کمروں میں چلے گئے۔
 جو مختلف مذاہب کے لیے اسلامیہ کالج کے مختلف کمروں میں۔ بلحاظ ملت و قومیت تجویز کیے گئے تھے۔

بعد از دوپہر

ڈیڑھ بج کر پینتیس بجوق بحق جمع ہونے شروع ہوئے خان بہادر شیخ محمد بخش صاحب نے اعلان کیا کہ فوت
مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اپنی تقریر فرمادیں گے امید ہے کہ آپ صاحبان نہایت توجہ سے سنیں گے۔

تقریر جناب مولانا مولوی ابوسعید محمد حسین صاحب بٹالوی۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُكَ وَنُسْتَعِينُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ
شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يُّهْدِيْ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ
وَمَنْ يُّضِلِّهٖ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَكَ
لَا شَرِيْكَ لَكَ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ ؕ

حضرات! شروع مطلب سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ عرض ہے اگر قبول ہو میری بڑی
سرفرازی ہے اور وہ یہ ہے کہ تالی نہ بجائی جاوے چیر زر نہ دی جائیں۔ مرجانہ کہا جاوے۔ یحسین نہ کیا
جاوے۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تعریف ہو یا تحسین۔ حاضرین میرا نفس ضرور ہے۔ چراک اللہ و مرجانہ کہیں
ناکہ ایسا نہ ہو وہ مغرور ہو جاوے۔ دوئم میں فہرست مضامین پیش کرتا ہوں تاکہ آپ گھبرا نہ جاویں۔ اول
میں آیات ثبوتیہ ہوں گا۔ پھر تنہید کروں گا۔ پھر آیات کا ترجمہ کروں گا کہ یہ سوالات جلسہ کے ہیں اور یہ انکو جوابات
چونکہ قرآن جلسہ کی ترتیب پر نازل نہیں ہوا۔ اسلئے اسکا کوئی حصہ کسی آیت سے اور کوئی کسی آیت سے لگتا
ہے جسکو میں ترجمہ سے بتلا تا جاؤنگا۔ پھر میں عقلی دلائل بیان کرونگا کہ قرآن نے جو دلائل بیان کیے ہیں
وہ اس کے موافق ہیں اور انکا سارا حاصل یہ ہے کہ مذہب کوئی چیز ہے یا نہیں اگر ہے تو کیا۔ غرض میں
مذہب پر بڑا زور دوں گا۔ میرا زور دو حصہ میں ہو گا ایک عام یعنی یہودی ہونصاری یا ہندوؤں کا عرض
کوئی مذہب ہو دو دم خاص اور میں یہ بھی بتلاؤں گا کہ کوئی قوم آسمانی مذہب سے خالی نہیں گذری میرا ایک حصہ
عام مذہب کے متعلق ہو گا اسکے بعد میں بیان کروں گا اسکے عقلی دلائل کہ کوئی نہ کوئی مذہب ضرور ہونا
چاہیے پھر میں ایسے مذہب کا بیان کروں گا جسکا میں وکیل بن کر کھڑا ہوا ہوں۔ وہ کیا؟ اسلام کے ایسے
دلائل بیان کروں گا جسکو سن کر کوئی رنج حاضرین کو نہیں ہو گا۔ حاضرین میرے عربی بڑھنے سے گھبرا نہ
جاویں۔ کیونکہ میں اسکے بعد عہدی ترجمہ کرونگا۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١) تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ
 أَنْتُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (٢) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي رَأْسِ
 مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا مَا ذَكَرَ سَوْنًا
 الْعِظَامَ كَحَمًا ثُمَّ أَشْنَانُهُ خَلَقْنَا الْخَرْقَ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ أَنْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ
 لَمَيُّونَ ثُمَّ أَنْتُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُسَبِّحُونَ (٣) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
 ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ
 (٤) وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْأَنْجَارِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ
 فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٥) وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَ
 جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (٦) أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ تَخَرَّكُم مَّا فِي
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (٧) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ
 لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (٨) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ
 لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ
 اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَنَا كَرِيمٌ مِنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ وَإِنْ تُعَذِّبُوا نِعَمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا شَاكِرُونَ
 لِنُظُومٍ كَفَّارٍ (٩) وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ
 السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (١٠) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
 بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بِعِظَمِ كُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ (١١) وَهَؤُلَاءِ رُسُلُكَ أَنْ لَا تُعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
 إِذَا يَبْلُغْنَ عِتْدَكَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْتَ وَلَا تُهْمَرُ هُمَا وَقُلْ

لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا وَاحْضِرْ لَهُمَا جَبَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
صَغِيرًا رَبِّكُمْ أََعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَإِذِ
ذَا الْفُرْقَانِ حَقَّهُ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تَبْدِي دِينَكَ إِنِ الْبَدْرَيْنِ كَانُوا إِخْوَاتِ
الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِمْ كَفُورًا (١٢) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ - كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعِندَ إِلَيْنَا كُنَّا فَاعِلِينَ
مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا نُبْعَثُكُمْ إِلَّا كَفَافٍ إِنْ أَشَاءَ اللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ قَالَ مَنْ يَجْعَلُ لِي ظَنَامَ
وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يَجْعَلُهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ - اللَّهُ يَتَوَكَّلُ
الْأَنفُسُ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ
يُرْسِلُ الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّخِذُ الْفُقَرَاءُ مُتَكَبِّرُونَ - فَكَيْفَ يَجْعَلُ
ذُرِّيَّةَ خَيْرِ آيَةٍ وَمَنْ يَجْعَلُ مُتَقَالًا ذُرِّيَّةَ شَرِّ آيَةٍ - لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ
وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَمَا أُسِيبَتْ أَبْدَانُكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ عَافِيًا لِّمَا يَعْمَلُ
الطَّاغُوتُونَ - إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ - لِنَجْعَلَ لِلسَّالِفِينَ كَأَمْجَرِ مَيِّتٍ
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ - مَا يَبْدُلُ الْقَوْلَ لَدُنِّي وَمَا أَنَا بِظَالِمٍ لِلْعَبِيدِ - إِنَّا عَرَضْنَا
الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا - وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - وَإِذْ أَجَاؤُهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تُؤْتِيَنَا مِثْلَ
مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَأَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ
عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قَالُوا إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا كِبِيرٌ مُّشْكَنٌ زَيْدُ بْنُ
أَن تَصُدُّوهُ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ فَلَا تُؤْنَسُوا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ
نَحْنُ إِلَّا نَبِشْرُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَنْتَابُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ

يُسَلِّطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ نُفُوسُ الْمُؤْمِنِينَ - قَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى
 رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ أَهْمُ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشتَهُمْ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ
 رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ - انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَئِنَّ خَيْرَ الْآخِرَةِ لَأَكْبَرُ دَرَجَاتٍ
 وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا - قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاةٍ مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَيْتُمْ
 إِلَّا مَا يُؤْتَىٰ أَلَيْسَ أَنَا بِأَنَّكَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ - وَمَا كُنَّا مَعَكُمْ بِأَنَّ كُنْتُمْ نَعْتَمُ رَسُولًا - إِنْ
 أَنْتَ مُنَادٍ لِّكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ - إِنْ أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
 وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا
 يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
 كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
 وَيَعْقُوبَ وَآدَمَ كُلًّا مِّنْهُمْ وَآدَمَ وَنُوحًا وَعِيسَىٰ وَيُوشَعَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآدَمَ وَدَاوُدَ
 زُكْرًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ
 مُوسَىٰ كَلِيمًا رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّيَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا - شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا
 إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ
 كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ - اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَىٰ آلِهِ
 ذُرِّيَّتَهُ - لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
 لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ
 تَخْتَلِفُونَ - وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا
 الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ
 مُسْتَقِيمٍ - قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِي كُنتُمْ فِيكُمْ عُمَرًا
 مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ - وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُرُ بِمِثْلِكَ إِذَا
 لَا ذَرَاةَ الْمُبَالُغُونَ - قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكَدُونَكَ

وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ - وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا كَذِبٌ يُفْتَرُ
وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ - فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا - وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
الْكُتُبِهَا فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بَكْرَةٌ وَأَصِيلًا قُلْ أَتَزَكُّ أَلَا أُنَبِّئُ بِعَلَمِ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا - وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ
الَّذِي يُوحَىٰ وَنِ الْيَدِ الْأَيْمَىٰ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ - أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ
فَاتَّبِعُوا سُورَةَ مِثْلِهِ مُفَارِكَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ
صَادِقِينَ - وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
وَاذْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا
فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ - قُلْ لِّئِنْ أَجْمَعَتِ
الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
لِيُبْعِثَ خَلْقًا آخَرًا أَفَرَأَيْتُمْ أَفْعَدَّ لَكُمْ إِلَهُاتٍ غَيْرَ اللَّهِ لَا تَدْرِيونَ

سچتے ہیں میں انکا ترجمہ اور مضمون بیان کرنے سے پہلے یہ مناسب خیال کرتا ہوں کہ ناظرین کو اس امر کی اطلاع دوں کہ جن سوالات کا جواب یہ طلبہ چاہتا ہے ان سب کا رجوع ایک ہی چیز کی طرف ہے اور وہ مذہب ہے اور سکو خواہ اور طرف ہی لجا دیں مگر وہ مذہب ہی میں اقامت ہے جس کے لیے حبیبی پیدا کرنا جس کا اصل الاصول ہے ان آیات میں متفرق طور پر ہر ایک سوال کا جواب موجود ہے جسکی میں شرح کتابوں مگر مجموعہ جس کا نام مذہب ہے اور جس کے جواب میں بہت جلد مذہب آسمانی کی طرف رغبت دلائی گئی ہے خواہ وہ عرب کے ہوں یورپ کے یا فارس کے خدا کی طرف سے یہ مذاہب ہیں تم سوال کرو گے کہ ہندوستان میں مذہب آسمانی کیا ہے۔ جواب دینے سے پہلے میں بتا دوں کہ مذہب کیا چیز ہے؟

اس لیے جو آیات سینے پڑھی ہیں ان سے ہر ایک مذہب واسے کو فائدہ پہونچے گا۔ اور کوئی صاحب مذہب آسمانی کے فائدے سے محروم نہ رہے گا۔

ماہر سے وصل کردن آئیم نے برای فصل کردن آئیم

یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی فرد بشر نہیں جو مذہب نہ رکھتا ہو فری تہنکریا آزاد خیالی ہی مذہب رکھتے ہیں گو دوسرے لا مذہب ہی کہیں مگر لا مذہبی ہی ایک مذہب ہے میں اسکی تائید کے لیے نہیں کھڑا

کی تعریف اور انتہات کی طرہت اولیٰ کا تو جلاؤں گا کہ وہ مادی یا مہتیا روں کا محتاج نہیں ہے تمہاری پیدائش اور تمہارا کھڑا کرنا ایک جان کی مانند ہے اسکو کچھ ضرورت نہیں مہتیا روں کے خدا کی پیدائش تمہاری پیدائش جیسی نہیں (مہالذی تعجی و میریت) پھر فرمایا میری پیدائش ایسی نہ سمجھنا مہتیا روں سے یا صالح سے زندہ کرنا ایسا ہے کہ کہاں فیکون۔ ارادہ کیا اور ہو گیا اور جو خدا اپنے ارادی اور آپ کے کچھ نہ کر لگا وہ خدا نہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو جو تعجب کریں کہ کیونکر اڑتا ہے پیدائش تو دیکھ لیجب اسکا رب مہمانا مانا اب دوسرا عالم ہے اڑتا نا کھڑا کرنا اس کے واسطے فرمایا اللہ یتوفی الکافس حیث مودنھا و الکی لکم کنت فی منامھا فیمسک قضا علیھا الموت ویرسل الی آخری الی اجل مستقی تم تعجب کرو گے کہ کیونکر اڑتا لیکن تعجب نہ کرو روز بارتا ہے اور روز اڑتا ہے۔ فرمایا اللہ فیض کرتا ہے اپنے ایک قسم کی موت بھیجتا ہے وقت سونے کے اور ایک تو اڑتا ہے انکو جو مرے میں اور ایک قسم کی موت بھیجتا ہے وقت سونے کے ان میں سے بہت ایسے ہوتے ہیں کہ سوئی اڑتے نہیں دوسری کو چھوڑ دیتا ہے ایک وقت تک تحقیق واسلے عالموں کے دو قول ہیں کہ روح سونے کے وقت جدا ہو جاتی ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ شعور کی روح جدا ہو جاتی ہے روح دو ہیں چودہ پروردگار ہے جس نے پہلے پیدا کیا دوبارہ بھی کوئے گا اور یہ آسان ہے اوسپر جب ہڈیاں ٹر اور خاک ہو جائیں گی کیونکر اڑتا لی جائیں گے کہہ دی کہ جس نے پہلے پیدا کیا اوسپر دوبارہ اڑتا کیا مشکل ہے ان آیات میں جواب ہو عقیبہ کا کہ اہل اسلام کہتے ہیں کہ جسم کے ساتھ اڑتا لی جائیں گے یا اور جسم میں انکی تشبیہ دوسرے حصہ میں بیاں کروں گا۔ کہ جسم کے ساتھ اڑتا یا جاننا حشر روح کی نسبت بہت ہنسب ہے فرمایا ہے انسان کو پیدا کیا اچھے انداز پر اگر اوروں سے مقابلہ کر داونٹ سے گھوڑی سے جمالی حالت ایسی ہے روحانی صفات میں مقابلہ کر دوا دس میں نہیں ہے افسوس یہ ہے کہ وہ اپنے آپکو گرا دیتا ہے وہ باوجود سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ تمام نبی آدم کو پہننے بزرگی دی اور مخلوقات یہ ایسے اسباب پیدا کر دیے جو انکی خدمت میں لگو ہیں مثلاً گھوڑے ہاتھی نباتات ہی کہ انکی ٹیریاں بناتے ہیں جہاز بناتے ہیں بزرگی دی ہے فاصک انسانوں کو ایک دوسرے پر بزرگی دی ہے کوئی اچھا ہے کوئی برا کوئی دولت مند ہے کوئی فقیر ہے کوئی ظالم ہے کوئی عادل ہے کوئی خوبصورت ہے کوئی بدصورت ہے اس واسطے کہ کون شکر گزار ہے اور کون ناشکر گزار یہ جو سوال ہے ایک بڑا دولت مند ہے ایک غریب ہے ایک ظالم سفاک انکی نظیر حیوانات اور نباتات میں بھی

ہے اکی تشریح حیوانات بنائات کے بیان میں کردن گاجولوع۔ قسم اور جس میں خبر نہیں انگریزی داری کیا کہتے ہیں۔ دیکھو مشہد کی کہی ایک نوع ہے انہیں ایکائیں بی ہے خدا نے اسے بزرگی دی ہے وہ کیا کیا سلطنت کرتی ہے اور دوسری کھیاں اسکی عزت کرتی ہیں یہ قانون بتلاتا ہے کہ تہا رتو عوا مختلف ہیں جہانی ہی روحانی ہی کوئی یہ سوال نہ کریگا۔ مری دوسری تقریر میں کہ کیوں یہی ہے کیوں یہی افضل ہے اسکا جواب ہے جسکو چاہتا ہے چن لیتا ہے امتیاز بخشنا ہے خدا کا یہ فعل ہرگز سوال نہیں ہو سکتا اگر نہ پر سوال کرگو میں اسکا جواب دینے کو طیار ہوتا تم اسپر کوئی سوال نہیں کر سکتے تم سے اللہ پوچھے گا۔

بفرمایا ہنئے تمہیں دنیا میں قدرت اور قدرت دی اور ایسے سباب بنادیے جن سے تم اپنی زندگی بسر کر دیکر گذار کم ہیں نہیں سوچتے کہ کیوں ایسے سباب دیے اگر سوچیں تو فکر میں لگ جائیں کہ اللہ کن باتوں میں خوش ہے۔

تم نے کیا سمجھ لیا ہے تمکو یونہی بیکار پیدا کیا ہے تم سے کچھ کام نہیں لینا یا ارادہ کیا ہے؟ مگر اللہ ہے کا بیکار چڑا ہو تم کو گے گاڑی سے ٹوٹ گیا۔ ایک گھڑی ہے اسکا چکر ہے سوئی دیکر کم دو گے۔ کہ دھاگو کے واسطے ہے۔ چکر چلانے کے لیے سو باں تو کم دو گے۔ اور انسان جو روحانی اور جسمانی قوتوں کا مجموعہ ہے۔ اس سے کچھ کام نہ لیا جاوے اور کوئی نتیجہ نہ ہو اور تم سے اسکا بدلہ نہ لیا جاوے۔ اس خیال سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے کہ ہم سے کوئی کام نہیں لینا۔ تم سے تمہاری قوتوں سے کام لینا ہے۔ کیا کام؟ ای لوگوئن لو اسد فرماتا ہے کہ میں نے تمام بنی نوع انسان کو اور ایک اور مخلوقات کو جسکو جن کہتے ہیں عبادت کر لیے پیدا کیا ہے جن کی تشریح میں اسی مجلس میں بیان کر دنگا۔ اور پیچھے بتلاؤنگا کہ ادن کا وجود ممکن ہے۔ میں اختلافی مسائل کے لیے نہیں کھڑا ہوا بلکہ اتفاقی مسائل کے لیے تاکہ مجھے جواب ہو۔ پھر کہا میں ہوں رازق رزق دینے والا اس سے کیا مقصود ہے کہ ہاتھ جوڑ کر مسجد یا گھا کر دوارہ میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے تمکو پیدا کیا ہے عبادت کر لیے یہ ازکا ذریعہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اسی میں لگ جاؤ ہم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ناز پڑ ہو تو کہتے ہیں کہائیں کہاں سے اللہ اکبر کاؤ لیکن اول فرض کو پورا کرو۔ کہ بعد عبادات کے طلب حلال ہی فرض ہے۔ یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے۔ ہماری ذمہ اگرچہ روزی کسب پر نہیں۔

بناداں انچنان روزی رساند کہ دانا اندر آں حیراں باند

میں کیا مثالیں پیش کروں۔ چنے، بیچنے والے لکھ نہی ہو گئے۔ عبادت کو مقدم رکھو اور کسب کو پیچھے۔ تم کیوں پیدا کیے گئے ہو اللہ کو ایک امانت سپرد کرنی ہے۔ تم لوگ ہو و فادار کو کر نہو۔ دیکھو اور غور کرو اپنی فطرت میں۔ میں انگریزی لفظ بولتا ہوں اپنے نیچر میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو بیٹے خلاق کا حکم عبادت کا حکم نیک بد کام کرنے کا حکم پیش کیا۔ زمینوں اور سہ سالوں پر عرض کیا اونہوں نے کہا کہ ہماری قوا ہی ایسے نہیں۔ ایک یہ سمجھنے ہی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ حالی گفتگو تھی۔ انکی حالت نے کہا کہ اے اللہ ہم میں ادہ ہی نہیں۔ فطرت انسان بولی کہ ہم ادھالی ہیں کیونکہ ہمارے اندر ظلم کی بھی طاقت ہے۔ اور جہل کی بھی طاقت ہے۔

کون چیز منہم ہے کون اخلاق کو بگاڑنے والی ہے۔ کیا جہل کی طاقت ہے۔ کیا عدل کی طاقت ہے ظلم کی طاقت ہے۔ جیسے سوئی جو سینے کے واسطے ہو چکر جلانے کے لئے ہے۔ کل کام میں ترتیب کا خیال رکھو۔ کہ کون مقدم ڈیوٹی ہے کون دوسرے درجہ کی ڈیوٹی اس امانت کو اٹھانے والے ممتاز ہو گئے اور تم میں سے کچھ درجہ کا ادا کرنا ہی ہے ایسے ہی ہیں جو فاضل ہیں وہ چور ہو گئے۔ ادیر ایسی جماعت ہی ہے جو پورے طور پر ادا کرنے والی ہے۔ اور وہ رول ہیں خواہ یورپ کے ہوں یا افریقہ کے یا امریکہ کے ہوں انکی تشریح میں آگے چلکر بیاں کروں گا۔ یہی پہلا امانت اٹھانیوالے تھے۔ اور جو نادان تھے وہ گمراہ گئے۔ اور کہنے لگے ارے میاں یہ تو ہمارے جیسا ہی کہتا ہے اور پیتا ہے اور بولتا ہے اگر تم اسکا کہنا مانو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ اپنے جیسے انسان کی تابعداری کرتے ہو؟

اللہ جل شانہ نے اٹھواستیا زہی بخشا ہے۔ پہر ہی ان میں فروتنی ہے وہ آتی اسی لیے ہم جب لوگوں نے کہا کہ تم بشر ہو اونہوں نے کہا کہ ہاں ہم کہتے بھی ہیں مگر اللہ جب چاہے خاص فضل کرے۔ ہکو ایک خاص خطاب ہوا ہے۔ ہم ایک انعام ہوا ہے۔ ہکو دل ایسے دیے ہیں۔ اخلاق ایسے دیے ہیں۔ اور ان میں ایک اور بھی خاصیت تھی جسکو میں پیچھے بیان کرونگا یعنی معجزہ مگر پہر ہی انہوں نے کہی دعویٰ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ تم جو کہتے ہو نشانی لاؤ ظاہر ظاہر تو کہتے ہیں ہمارا ذاتی اختیار کچھ نہیں ہے۔ جو وقت اللہ چاہتا ہے۔ بیشک نشان ہکو دیے گئے ہیں۔ مگر ہمارے اختیار میں نہیں کہ جب چاہیں تہیلے میں سے دکھاویں۔ فرمایا اے رسول تم ہی امانت داروں میں ہو جو اول درجہ کے

امانت داروں میں ہیں۔ اون لوگوں کو جو آپ کے وقت مخالفت ہو فرمایا انکو کھدے کہ تیری طرف ہم نے ایسی جی بھیجی ہے جیسے نوح کی طرف نوح پہلے بنی تھے۔ آدم ہی بنی تھا۔ شیت ہی بنی تھے۔ مگر ان کو مخالفوں کی وجہ سے کما۔ جیسا نوح۔ ابرہیم۔ اسمعیل۔ ہاق۔ سلیمان۔ داؤد۔ اور انکی اولاد کو یعنی عرب کے لوگوں کو اونہیں کا نام بتایا جنکو وہ جانتے تھے۔ اگر انکو ہندوستان کے کسی نبی کا نام بتلایا جاتا۔ کیونکر پہچانتے اسکی بابت کہدیا۔ بہت رسول ہیں جنہے انکا ذکر تجربے سے کیا اور بہت ہیں جنکا ذکر نہیں کیا۔

فرمایا کہ رسول تو ایسا ہے جسپر وہ رسول تھے۔ اور دین تو ایسا لیکر آیا ہے جو ابرہیم۔ موسے۔ انبیا علیہم السلام کو دیا تھا۔ پہوٹ نہ ڈالو خدا کو یہ ناگوار ہے۔ اللہ کو چاہے جن لے۔ جسکو چاہے دکھائی۔ جسکو چاہے جن لے دوسری آیت فرمائی اسی مضمون کی۔ بعض بعض اسور لیسے ہیں کہ جن میں خاص خاص طریقہ ہی ہیں۔ اور خاص خاص رہیں ہیں ایک وقت ضرورت تھی ایک حکم کی دوسرے وقت دوسرے کی پیغمبر صاحب فرماتے ہیں ساری نبی ایسے ہیں جیسے سوتیلے بھائی سچا باپ ایک اسکی تشریح اپنے دوسرے بیان میں کر دینا انکو کھدے میں انکو کما رسول نہیں۔ کیا مٹنے کہ کیا رسول پہلے نہیں ہوئے پہلے ہی ہوئے اور ایک یہ کہ دین ہی پہلا ہے۔ اگر اختلاف ہے تو فروعات میں۔ اصول ایک ہی ہے ہم کسی قوم پر عذاب نہیں کرنے جب تک ان میں رسول نہیں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک قوم میں ڈرانے والے آئے تو یہ ہی ایک ڈرانے والا ہے۔ تو ایک اللہ کی طرف سے ڈرنا نیا والا ہے جو نہ مانے گا اسے عذاب ہوگا اور جس نے مانا اسکو بشارت ہو۔ میں ایک مثال بھی دیدوں میں یقیناً نہیں کہہ سکتا۔ سینے ایک کتاب دیکھی ہے مظهر جان جانان کے معمولات کی۔ اس میں ایک خواب لکھا ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ رام اور کرشن بنی تھے خواب ہی ایک علم ہے علم الہی میں سے خواب کے کئی قسم ہوتے ہیں ایک خواب ہوتا ہے خیال جو کام دن کو کریں وہی نظر آتے ہیں۔ کہیں سودے رہے ہیں۔ کہیں سیر کر رہے ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے اخلاط کا اثر صفر آؤ وغیرہ کا اثر صفر اوی آدمی آگ ہی دیکھتا ہے اسکو خطی خطیں کہتے ہیں۔ اخلاقی خواب جو انسان میں خلقی طاقتیں ہوتی ہیں یہ غصہ۔ رحم اپنے دشمنوں کو پار کرنا یا پیہر رحم کرنا یہ طاقت ان میں ہوتی ہے جو امانت کو ادا دل درجہ کے ادا نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ انکو ماریں اور وہ مارنے والوں کے حق میں دعا کریں۔ وہ اور میں جنکے ایسے اخلاق ہیں غصہ والے کو تو شیر نظر آتے ہیں شیر کیا ہے حضرت آپ ہی ہیں جو درندگی کی ہفت تھی وہ ہی تھی۔ اگر کوئی توہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہندے کے دلیر

الفاظ کرتا ہے اوس میں نہ اخلاق کو دخل ہے نہ اخلاط کو۔ کوئی فرد بشر نہ ہوگا جس نے سچی خواب نہ دیکھی ہو کوئی ہو دہریہ ہو۔ لاف مہرب ہو سب کو سب بلا ضرورہ کو سچی خواب آجاتی ہے۔ خواب نبوت کا چہا الیہواں حصہ ہے ایسے بنتا لیس حصہ اور ہوں تو نبوت ہی۔

سنو اے مسلمانان میں تمکو کہتا ہوں کہ جو خواب بنی کا ہو وہ تو وحی ہے۔ کیونکہ شیطان ان پر قادر نہیں۔ نبیوں کے بعد جو اور لوگ انکی امانت دار نہیں انکی خواب سند نہیں ہے۔ مثلاً اگر کہی ایسے خواب کیسکو آجاذ کہ نماز معاف ہو گئی ہے۔ اسکو نہ مانو تمکو جب خواب آدمی قرآن کریم کی طرف دوڑو۔ اگر موافق ہے تو الحمد للہ مشیرات ہر شیطان و وسوسہ نہیں۔ شیطان ہی تو ایک چیز ہے صاحبان خواب جو دیکھا رام پاکر شن انہیں سے کیسکو دیکھا کہ وہ آگ میں ہے معلوم ہوا کہ وہ معرفت الہی کی آگ تھی۔ چونکہ قرآن میں نہیں بتلایا گیا۔ اسیلئے یقین نہیں ہے۔ جو رسول نہیں بتلایا وہ ہمارا ایمان نہیں۔ اور یہ جو تم کہو کہ ویدوں اور شاستروں میں فرق ہے۔ ممکن ہے کہ کیسی اور کے ہوں۔ میں اپنے ہی گھر میں دیکھتا ہوں کہ ہماری جماعت میں ایسی باتیں ہیں جو قرآن نے نہیں بتلائیں۔ ہمارا قرآن بتلاتا ہے کہ ہر قوم میں نذیر گذر۔

اگرچہ میرا دعویٰ بڑا وسیع ہے میں نبیوں کی تائید میں کھڑا ہوں لیکن میں علما ایک نبی کا پیرو ہوں ان کی تائید کروں گا۔ جو سچے ہوئے سب کی تائید ہوگی۔ نبوت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے یوں فرمایا ہے کہ کہدے ان سے اے میرے بھائیو میری حالت کو دیکھو۔ تم میں مینے عمر کاٹی چالیس سال جب ہوئے اسوقت دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں مجھے اللہ نے پیغام بھیجا ہے یہ کام کرو یہ کام نہ کرو۔ عمر تم میں کاٹی کہی قرآن پڑھا؟ اور کوئی امتیاز چاہا؟ جب عمر کاٹی اور امتیاز نہ چاہا تو کیا اب جھوٹ بولنا ہوں۔ اے رسول ہم جانتے ہیں کہ تجھے بڑا غم ہوتا ہے اس بات سے کہ جب کہتی میں جھوٹا ہے فریبی ہے اے رسول ہم جانتے ہیں یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے یہ تجھے کہتے ہیں ایک شخص بڑا معاند اور سخت جاہل تھا اسیلئے اسے ابوجہل جہالت کا باپ کہا گیا۔ یہ ٹائٹل اسے قیامت تک مل گیا۔ اسنے کہا اے محمد ہم تجھے جھوٹا نہیں کہتے بلکہ تو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ کہتا ہے دلیل دیکھو کہ وہ ایک ساری دنیا کو کیونکر سنبھال لیتا۔ اے رسول تجھے جھوٹا نہیں کہتے مجھے کہتے ہیں۔ تو غم کیوں کرتا ہے فرمایا وہ کہتے ہیں جو منکر ہیں رسول کے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ کتاب لیکر آیا ہے کہا کہ یہ بتاتا ہے اور

دوسری قومیں اسکی مدد کرتی ہیں گو یہودی جو آپس کے زمانے میں تھے۔ وہ حکایتیں ٹھوکی بتلاتے ہیں اور یہ یہ بنانا ہے۔ یہ یہی کہتے ہیں کہ کچھ حکایتیں سن لی ہیں۔ رات دن یاد کر کے سنا دیتا ہے کہ کوئی جواب دی بشرطیکہ میری تفصیل سن لے جو دوسرے حصہ کے متعلق ہے۔ یہ عام حصہ ہے سب بنوؤں کے لیے۔ عزت کو جو قرآن لایا ہے اس میں کیا صرف قصے ہی ہیں۔ ایسے انسان۔ اور ایسے ہماری غیر قوم کے برادران قرآن میں پانچ علوم ہیں (۱) علم توحید (۲) ایک حصہ احکام کا یہ کرنا اور یہ نہ کرنا اخلاق کا معاملات کے متعلق برادری کے متعلق حکومت کے متعلق میں سچ کہتا ہوں کہ اگر اب بیان کروں تو بہت ہی مشکل ہو۔ میرا سالہ اشاعت اسنہ ہے اگر شوق رکھتے ہو تو دیکھ لو (۳) وعدہ اور وعید۔ یہی میری تقریر میں آئیگا کہ کرسوں کا پہل کیوں لازم ہے (۴) امثال۔ مثالیں۔ کہاوتیں (۵) قصص۔ یہ یہی ہیں۔

فرمایا یہ اُس نے قرآن بھیجا ہے اوس نے سکھایا ہے کہ جو یہ جانتا ہے اسکے دونوں معنی ہیں۔ ایک تو موٹے معنی ہیں ایک فعل مدت کو واقع ہوا۔ مثال دیتا ہوں کہ روزہ میں حکم تھا کہ رات کو صحبت نہ کرو۔ ایک شخص رات کو بیوی کے پاس چلا گیا حکم نازل ہوا۔ اور اُس کے مار کو بتایا اور نہیں تو وہ مان گیا جیسے کسی سے بتلایا گیا تھا یہ تو موٹے معنی ہیں۔ اور ایک باریک معنی ہیں جو تشبیہ طلب میں جو دیر میں سمجھ میں آئینگے اور وہ یہ کہ قرآن کا ہر ایک حکم ہر رکھتا ہے۔ میں نالائق ہوں یہ بھی میں سمجھتا ہوں سوال کرتے ہیں کہ وضو کرنے میں منہ ہاتھ دھوتے ہیں ہوا نکل جاوے تو وضو کرتے ہیں پینٹاب پاخانہ سے غسل نہیں۔ منی نکلنے سے غسل کرتے ہیں میں عاجز ہوں مجھ سے پوچھو۔ میں بتلاؤنگا۔ میرے گھر آؤ اور میں یہی کہتا ہوں کہ اس جلسہ کے لیے نہ میری آرزو تھی اور نہ مجھے خبر تھی مجھے اپنے گھر واد میں بلاد۔ اور میں جانے کو طیار ہوں سکھوں یا رہنموں کے مندروں میں ہی۔ میری عمر سیاح گزری ہے۔ مجھے نوکری کی ضرورت نہیں پڑی۔ قرآن کے احکام میں اسرار ہیں باوجود دلالت ہونے کے بتلاؤنگا ایسے بعض احکام ہیں جیسے ہم نے نبیوں کو پہچانا ہے۔ جنکو عقل نہیں پہنچ سکتی مثلاً خدا کی ذات خدا کا ارادات مرضیات۔

اس قرآن کو اس خدا نے بھیجا ہے جو ہمارا کو جانتا ہے جسکو کوئی انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ یہودیوں نے نہیں سکھایا۔ یہ بڑا ظلم اور بناوٹ ہے۔ ایسے رسول ہم یہ جانتے ہیں۔

کوی سوال کرے ایسے آدمی جو ابھی باتیں سکھائیں وہ بھی ہوتے ہیں نہیں بنی نہیں ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں جو عام عقلمندوں کو نہیں آتیں مثلاً ان سربراہوں کو ایک خدا کی ہستی ہے۔ جہاں ہماری حد اس نہیں پہنچتی خدا کو کیسے نہیں دیکھا۔ اس کا نام نے کبھی اس کی آواز نہیں سنی ایسے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی پیدا کیے ہیں وہ اور طور پر اللہ کو دیکھتے اور اس کے ساتھ بولتے اور اس کی باتیں سنتے ہیں۔ اگر کوئی عقلمند سمجھنا تو تشبیہ سے سمجھنا عام کس طرح سمجھتے۔ اگر تشبیہ کے پیرائے میں سمجھایا جاوے تو ہر بڑی خرابی ہوتی۔ ہر بڑھکچیا ہوا جیسا سینے پہلے کہا کہ اگر اُسے ہمارے جیسا خالق کہا جاوے کہ مادہ اور ہتیار کی ضرورت ہو۔ اوس مادی اور رسول نے تو سمجھایا ہے اسی تشبیہ کے ساتھ جو انسان میں ہوتی ہیں۔ الرحمن علی العرش الاشکو وہ آنکہ والا ہے اور کان والا ہے اس کے دو نو ہاتھ کہیلے میں لیکن کہا اسکی مانند کوئی چیز نہیں۔ جو لفظ کہیں گے وہ تمہاری ضرورت کے موافق سمجھائیں گے۔ ہر چیز کے لیے ایک ہوتی ہے حقیقت۔ اصلیت سب لہ ایک ہوتا ہے نتیجہ مثلاً ہاتھ۔ ہاتھ کی اصلیت تو ہے پنجہ گوشت وغیرہ۔ نتیجہ ہاتھ سے دینا پکڑنا وغیرہ۔ یہ فرمایا کہ اسکی نسبت یہ لفظ سمجھنے کے لیے ہیں لیکن انکی حقیقت مراد نہیں تمہارے ساتھ مشابہت خالق اور اصلیت میں نہیں ہے جو تمہارے دل میں تصور گذرے کہ خدا کا ہاتھ ایسا ہے اسکی حقیقت اوس سے بڑھ کر ہے۔ خدا کا ہاتھ ایسا ہے جس نے آدم کو بنایا اسکی بنائی ہوئی دنیا ہے۔ عرض فعلوں میں مشابہت رکھتا ہے خالق میں نہیں دیکھو خدا کی ہستی کو کیونکر سمجھایا۔ پس کشمکش یعنی اسکی مثل کوئی چیز نہیں۔ فعل میں ملتا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ملتا۔ یہ اسکی ذات کا سمجھنا ہے۔ ہر اسکی ہستی کا سمجھنا ہے یہ ماننا ہی نہیں کہ خدا ہے۔ اسکو اسکی توحید کے ساتھ ماننا چاہیے اگر کا کوئی ہرنگ نہیں۔ کہہ کے لوگ جو حضرت کے مخاطب پر مخالف تھے وہ ان اوہام میں مبتلا تھے انکو سمجھایا ہے کہ خدا ایک ہے۔ سوج بھی ایک ہے۔ ایک کا مصداق ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ کیونکہ ایک ہی اسکا سا وجود دوسرا نہیں۔ اس توحید کے بعد اسکی صفات کو ماننا ہے کہ وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے تیسرا وہ اپنی تعظیم کے استحقاق میں فرد ہے اسکو بولتے ہیں توحید ذات۔ توحید صفات۔ توحید استحقاق عبادات۔

کہا کہ خدا کو ایک مانے ہو گو یا ذات اسکی الگ ہے۔ سوج ایک ہے۔ تار ابھی ایک ہے۔ سوج جب چھپ جاتا ہے تاری روشنی دیتے ہیں کئی بیشی کا فرق ہوا ہے۔ اسکو رب مانو کہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ تک رہیگا۔ کبھی اسکی

ابتدا نہیں ہے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ مگر ہماری طرح نہیں۔ یہ توحید ذات و صفات قلیلہ کا تعظیم و بادشاہ کی ایک نائب کی اسی طرح درجہ بدرجہ اسکی تعظیم الہی ہو چکی ہے نہ ہو۔ یہ تین توحید کے اہلانی ہیں اس کے بعد اخلاق۔ اس قسم کے اخلاق سکھائی ہیں نمونہ بن کر جب تک خود آدمی آپ نہ کرے لوگ پیروی نہیں کرتے جن آدمیوں نے انکی خون بہا دیے ان کے لیے دعائیں کہیں۔ اے اللہ انکو معاف کر دی۔ یہ سمجھے جاتے ہیں۔

خدا تعالیٰ قرآن میں حکم کرتا ہے عدل اور احسان کا عدل کے معنی ہیں برابر برابر کرنا ترازو کے دونوں پڑے برابر کرنا کسی کا کچھ نہ کرنا۔ اس کے ساتھ احسان بھی کرو۔ دینا ہے ایک دیدہ و سوار و پیہر۔ کر کے دینا سو ہے یہ جائز نہیں اس کے بعد قرابت داروں کو احسان کرو۔ ایک ساری قرابت دار میں دوسرے خاص قرابت داروں کے علاوہ ہماریوں تک بھی احسان کرنے کا حکم دیا۔ کہا کہ پہلے توحید اللہ کی اختیار کرو۔ کبھی ایسا استحقاق نہیں رکھتا۔ پہرے ماں باپ۔ پہرے مسافر۔ ایک مسلمان ہے اسکا ہمسایہ غیر مذہب سے اوستے کے ساتھ بھی احسان کرو۔ ایک حدیث میں ذکر ہے عبداللہ بن عمر فاروق کا۔ انکے گھر میں بکری دیکھ ہوئی تو پوچھا کہ فلا نے یہودی سے گھر کو شت بھیجا ہے؟ وہ انکا ہمسایہ تھا۔

ہماری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کنبہ کے معنی عربی زبان میں بیٹا بھتیجے کے نہیں بلکہ جسکی پرورش کریں۔ اللہ کو وہ بہت پیار ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے مسلمان پر خیال ہے کہ وہ مارنے کے لیے ہیں جہاد ہے مگر وہ ڈلنسو ہے جیسے کہ فرمایا وَقَالُوا لَوْ اَفْسَدْنَا لَآلِهَةَ الْاَدْنٰی لَیْقٰلُنَّ اِنَّا لَنَكْفُرُ وَآءِیٰنُ اللّٰہِ کَیْفَیْہُ الْعٰقِلٰتِیْنِ مارو اللہ کی راہ میں ادنیٰ جو تم سے ٹریں۔ اور زیادتی مت کرو جو تم سے نہ ٹریں ان سے مت ٹرو۔ ایسا ہی حکم ہے کہ جو بڑے ہوں یا جو ارہب یا صومعوں میں رہتے ہوں ادنیٰ نہ مارو جب پادری اور لیڈر چوڑ دیے گئے پہر اور کسی کو کیوں ماریں نمازی مسلمان جبراً بنانا مقصود نہ تھا۔ کیا توجہ کرنے والا ہے۔ یہ آپ کو فرمایا۔ لا اکرہ فی الدین دین بڑی نہیں منوانا۔ مگر ای بھی ظاہر ہو گئی ہدایت بھی ظاہر ہو گئی۔ کیا واقعہ تھا نبی اسرائیل میں دستور تھا کہ جس عورت کا بچہ مر جانا وہ سنت مانتی تھی کہ وہ اگر جتیار ہے تو اسے یہودی سائیں لوگ بنادیں گے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہماری ساتھ جائیگا اور والدین نہیں جانے دیتے تو یکن بیاں جبراً کسیک نہیں روکا۔ اسلام جبراً قتل کے لیے نہیں حکم کے لیے ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تیرے رحم کرے گا۔ سازندہ و ہونے والی ہمیں اسکی خدمت کرنا لگا۔ جو جائز ہو مجھے طلب کرے میں دوں گا

بشرطیکہ مذہب کے خلاف نہ ہو ایک نقل ہے سلمان فائدہ اٹھائیں گے جب آپ طائف میں گئے۔ لوگوں نے مارا دیوار میں دھکیل دیا۔ ہوش آیا تو فرشتہ نظر آیا۔ اسنے کہا اللہ نے سلام بھیجا ہے کہ اگر حکم دو تو میں پہاڑ کو ہٹا کر مکہ پر رکھ دوں۔ اگر دوسرا وقت ملا تو یہ تہتلا دوں گا کہ یہ ہونہار اس سے اور ممکن ہے۔ فرشتہ یہی ہوتا ہے۔ پہاڑ یہی اوٹھ سکتا ہے اور یہ بھی ثابت کروں گا کہ یہ نیچے کے خلاف نہیں۔ دلکا استحان کرو کہ دل کیسا ہے فرشتہ کہتا ہے کہ کل دلوں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں۔ یہ اخلاق اور رحم ہے

دیکھو روزِ حشر کیسے سمجھایا روزِ حشر ہے روزِ جزا ہے روزِ موت ہے۔ بدلہ چار قسم کا ہے دو تو ایسے ہیں کہ سب مان جائیں گے اور ایک ایسا ہے حکیم ذہیب دار مانتے ہیں اور چوتھا ماننا پڑے گا۔ انسان کی فطرت اس کے قوامی اور نیچے بتلاتی ہے کہ انسان ذہیر کہا لے تو سرجاتا ہے پرند گھاس کھائی مر جائیگا اس کو جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ حیدر نیچے کے خلاف کر دیکھا مر لگا۔ بہت کہا کیا درد ہوگا۔ یہ پہلا بدلہ ہے انسان میں دو قوتیں ہیں ایک جسمانی اور ایک قوت روحانی ہر حیوان کو ملکیت بھی کہتے ہیں روحانی قوت کی اثر کا نام اخلاق ہے۔ پہلا نیچے طبعی ہے دوسرا اخلاقی ہے ہر ایک شخص مان لے گا کہ سچ ہے جب کوئی کام ہم خلاف اخلاق کرتے ہیں تو طبیعت میں نفع پیدا ہوتا ہے اگر ایک مصوم بچہ کو مار دے تو خواہ مخواہ بول ہوگا یہ دوسرا بدلہ ہے یہاں الحمد للہ ایسے آدمی نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ نیکی بدی کوئی چیز نہیں۔ مگر یہ تو حیوانات میں ہی ہے۔ کتا اور گھوڑی ہی سونگمکر بڑی چیز چوڑ دیتے ہیں جب حیوانی چیز میں اتنا موجود ہے تو کیا روحانی میں اتنا ہی نہیں۔ اگر یہ تعلیم کا ہی باعث ہو تو بہت ہی تعلیم دو۔ غرض کشش کا حکم بھی نہ مجسٹریٹ کی پیش ہوا نہ گواہ گنڈے مگر دل مانتا ہے ایک اور عالم ہے جو اس عالم سے دور ہے جس کے ہیکر بدلی مثال ہی اسی عالم میں ہے مثلاً ایک شخص کو ایک شخص پر اگر تلے دیا والے اُسے بُرا کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہے اسکو دوست کہو اس طرح جب قین بدلے مان لیتے ہو تو یہ جو تھا ہی مان لو دعا کر فقط

حضرت مولوی صاحب نے دعا کرنے کے بعد اپنی تقریر کو ختم کیا دورانِ تقریر میں جناب پر تول چند صاحبِ ججی ایم اے بی ایل جج چیف کورٹ نیچا بیچہ ہوڈ ٹیروں میں سے ایک مڈ ٹیئر تھے تشریف لائے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے سہو سیسٹر سہرجی صاحب جج جی کورٹ الہ آباد بھی تھے جو بطور شائقین شامل جلسہ ہوئے یہ دونوں بزرگ صدارت کے سٹیج پر ہی کرسی نشین ہوئے۔ مولوی صاحب کے بعد جناب راجی پروو انکسٹ

صاحب لہری پلیڈر تھو صوفیکل سوسائٹی کی طرف سے بلا کر گئے۔ بابو صاحب کا حاضرین نے خوشی کے ساتھ استقبال کیا آپ کی تقریر انگریزی میں تھی لیکن بابو پر تول چندر صاحب کی فرمائش پر آپ کو زبان اردو اختیار کرنی پڑی جو بالکل انگریزی محاوروں کا لفظی ترجمہ تھا۔ کیونکہ آپ کو اس زبان سے بہت محاورت نہ تھی پر تاہم آپ کی تقریر ہر ایک فرقہ نے نہایت ہی دلچسپی اور ذوق شوق سے سنی۔

تھیو صوفیکل سوسائٹی

جناب برائے بروڈکنٹھ صاحب پلیڈر سکریٹری تھیو صوفیکل سوسائٹی
پنجاب حال منسٹر ریاست فریدکوٹ

صاحبان مجلس آپ نے ابھی بہت دیاقت کے ساتھ مولوی صاحب کے جو کچھ دیا۔ اس لیے ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ ویسی ہی خوبی پائیں جیسے مولوی صاحب نے کیا۔ کیونکہ اس زبان میں ایسی فصاحت سے میں ادا نہیں کر سکتا جیسے مولوی صاحب نے بیان کیا۔ چونکہ یہ جگہ زبان یا فصاحت دکھانے کی نہیں ہے بلکہ اپنے مذہب و عقیدہ کے بیان کرنے کی ہے اس لیے جیسا کہ مجھے آتا ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔

پیشتر اسکے میں باز نہیں آسکتا ہوں سو اسی سبب کے بیان کرنے کے کہ خداوند کریم کی ایسی مہربانی ہے کہ جس کا شکر یہ زبان سے ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک عرصہ کے بعد ایک مکان میں بہت سی بھائی آئے ہیں کس غرض کے لیے ایک باغ میں کئی قسم کے گل ہیں اور درخت ہیں کون کون سے درخت ہیں کیا کیا گل بہر احوال اور اپنے استعمال میں لانا ہے۔ یہ ایک بات ہے اسکے لیے بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کون کیا ہے؟ بجائے اس بات کے کہ کون کیا ہے ہم اپنی طبیعت رجوع کریں اصلیت کی طرف۔ اس جلسہ میں جو دوسرا جلسہ ہے جو ہمیشہ سال کے بعد ہندوستان میں کسی نہ کسی جگہ ہوگا اس کا نتیجہ خدا دے اور ہم آپس میں پہل پہل سے یہی اس کا نتیجہ ہے کہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کی مدد کریں۔ اتحاد کریں۔

اب میں اس وقت کو مشرعو کرتا ہوں کہ جو اس پمپکٹس میں جو اس کانفرنس کی طرف سے چھاپا ہوا

ہے تیسرا ہے عیش (انسان) کی زندگی کا کیا ادیش ہے اور کیونکر حاصل ہوتا ہے میں اس وقت جس طور سے۔
 اس دشنہ میں۔ اس بارہ میں ذکر کروں گا وہ میں تھیو صوفیکل بائیٹس اف ویو سے گفتگو کروں گا
 کیونکہ میں اس جذبہ میں پنجاب تھیو صوفیکل سوسائٹی کے اغراض رینڈیڈنٹ کرنے آیا اور کٹر اہل
 بہت بہائیوں نے یہ نام نہیں سنا۔ اس لیے مختصر طور پر ذکر کرتا ہوں کہ تھیو صوفیکل سائٹی وہ مدرسہ تعلیم
 حاصل کرنے کا ہے جس میں ہر ایک فرقہ کا آدمی اپنے مذہب کی خوبیاں اور اس کی اہلیت دریافت کرنے اور
 مذہب کی اہلیت کو اسکے ساتھ موافق کرنے کے لیے شامل ہیں۔ اس میں عیسائی مسلمان۔ ہندو
 ہر ایک قسم کے لوگ شامل ہیں تہیا صوفی ایک یونانی لفظ ہے سنسکرت میں برہم دیا کہتے ہیں۔ اور
 فارسی میں یقیناً نہیں مگر سنہا ہی علم حقیقت کہتے ہیں۔ اس علم کے رو سے کوشش کروں گا اسکے اغراض
 کے پورے کرنے کی اور جیسا کہ اس علم کے ذریعہ ظاہر کروں مجھے یقین ہے کہ ہر ایک مذہب کے آدمی جو بیاں
 موجود ہیں سمجھیں گے اگرچہ میں اس کو بطور ہندو تھیو صوفی کے ثابت کروں گا اور سناتن دھرم میں کیا کیا فلسفہ
 ہے بیان کروں گا پر آپ لوگ سب سمجھ سکیں گے کہ یہ تمام مذہبوں پر حاوی ہے یا ایک عیش کی زندگی یعنی
 بران کا ادیش یعنی مقصود کیا ہے۔ ہکا ادیش عاملوں اور حکمیوں نے یہ لکھا ہے جو گویا اور اچھا
 اسکی اچھیا کو اپنی شگتی سے سادہ بن کرنے کے لیے جو گویا بستو سے دور کرنا اور جو گویا بستو پر اسکو حاصل کرنے
 کے واسطے چارتر سے تین کرنا۔ اسکو کہتے ہیں اغراض زندگی۔ اس میں بہت سادستکرت لفظ آگیا
 ہے ہکا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو خواہش ہے۔ حب تک خواہش ہے زندگی ہے خواہش دو قسم کی ہوتی
 ہے ایک بری ایک بھلی جو اچھی خواہشیں ہیں انکو خراب خواہشوں سے علیحدہ کرنا اور جس میں اچھی خواہش
 پوری ہوں انکو پورا کرنا اور بری خواہشوں کو چارتر سے دور کرنا۔ اب آپ اسکو خیال کریں کہ جو عیش ہے
 وہ یہی سمجھنا کہ خواہش کے سوا کچھ نہیں کہی اچھی کہی بری کہی چاہتا ہے کہ راجہ بن جائیں غرض کہی
 بھلا کہی۔ اگر اس کی خواہش زندگی کا مقصد کیا ہے۔ خواہش کو پورا کرنا۔ پورا کرنے کا نام سکھ ہے اور نہ
 کرنے کا دکھ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون پورا کرنے کے لائق ہے اور کون نہیں۔ اگر ان میں بلاتمیز ہر ایک
 خواہش پوری کرنے لگے تو اس میں اور حیوان میں کچھ فرق نہیں یہ کہا جائیگا کہ وہ خواہش کا کثیر ہے۔ اسی
 سے پیدا ہوتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی خواہش کو پورا کرنا ضرور ہے کیونکہ اسکو پورا
 کرنا ہی اسکی زندگی کا منشا ہے۔

حکیموں نے یہ کہا کہ منشی (آدمی) کا یہ کام ہے کہ اپنی بری خواہشوں کو اچھی خواہشوں سے علیحدہ کرے۔ ایک دوسرے سے بالکل جدا کرے جب تک اسے یہ نہیں ہوگی کہ کوئی پورا کرنے کے قابل ہے اور کوئی چھوڑنے کے لیے ہمارے شناسٹر ملے گا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کوئی خواہش رکھنے کے قابل ہے اور کوئی نہ رکھنے کے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ جداگانہ ہر ایک خواہش کا ذکر ہو۔ اس لیے ایک عام اصول دیدیا ہے جس پر ایک مذہب کا آدمی غور کر سکتا ہے اس قسم کی خواہش کو انسان کی بھلائی اور اس کی نیکی کے لیے سمجھا گیا ہے جس میں آتما اور دیو دونوں پر شاد ہو آتما کیا جسکو پریشہر با خدا کہتے ہیں جس میں خدا کی خوشی ہو۔ جسکو خدا قبول کر لے۔ اور دیو پر شاد کیا ہوتا ہے۔ ہماری شناسٹروں میں دیتا اُسے کہتے ہیں جسے دوسرے مذہب میں فرشتہ یا شکتی دیتے ہیں خاصہ ہمارے نوجوان اور انگریزی تعلیم یافتہ کہیں گے کہ کونسا سنڈرو ایسا ہے کون گڑبے جس سے ہم یہ اندازہ کر سکیں کہ خدا کا فرشتہ خوش ہوا۔ اسکے لیے یہ گڑ اور اندازہ ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہو کہ خدا خوش ہوا یا نہیں۔ اس کی شہادت ایک طور سے پیدا ہوگی اسکا نتیجہ تمہیں دیگے وہ بھی نہیں کہ تمہارا راجہ تمہیں شاباش دیگا بلکہ عقل کا دروازہ کھل جائے گا کہ تم اپنے مذہب کی کتاب سے وہ موتی نکالو گے جو اور کوئی نہ نکال سکے گا۔ اسکا نتیجہ کیا ہے!۔ الٹری طرف سے جب مہربانی ہوتی ہے تو اسکی بدھی اپنے عقل سے معمولی الفاظ میں کہتے ہیں۔ اسکا رنگ بدل جاتا ہے۔ اسکی کلام کا اثر اس پر ہوتا ہے۔ اگر کلام کے معنوں کی اس کے دل میں جیسے لہرے کے ہتھوڑی کی چوٹ لگتی ہے کچھ پرواہ نہیں کس منہ سے نکلتا ہے یا کون کہتا ہے۔ چوٹ لگتی ہے سو یہ پتا نہ اور گڑبے دیو پر ساد کا۔ پر ساد کہتے ہیں جو چیز منظور ہو جاوے۔ اس ماری میں یہاں تک ہے کہ رامن میں جس وقت رام چندر جی کو حکم دیا اس کے پانے۔ کہ تم جنگل میں چلے جاؤ۔ تو اسکی ماں سوتیلی نے جسکے کہنے سے ایسا ہوا۔ تو انہوں نے دوسری ماں سے کہا۔ لیکٹی کو سراپ دیا اور یہ سنکرت میں دستور ہے کہ سب سے زیادہ جو سخت ہوتا ہے اسی اخیر لکھا جاتا ہے چنانچہ کہا کہ جس کسی کے ہاتھ سے رامنچندر کا یہ حال ہوا۔ اس کے لیے میں دعا مانگتا ہوں کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب کے معنے نہ سمجھے اسکی عقل بھڑکت ہو اسکی بُرہی دید کے معنی نہ سمجھ سکے یہ گویا ایک مثال ہے کہ جب خدا کی مہربانی ہوتی ہے ایسے عمل سے جو اسکو پند ہو دی تو اسکی بُرہی کیا ہوتا ہے۔ اسکی اصلیت کو سمجھ لے۔ اور جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں انکو جان لے۔ وہ کیا پیچے۔ تیاگ۔ اور نیا۔ اسکے ٹیپ فارم پر کھڑا ہو جاوے اور نہ ہے۔

ایک تو اصلیت کو بظلمات نہ کرنا ایک سچ ہے دوسرا پاک رہنا یہ نہیں کہ انسان کرنا۔ بلکہ اندر سے پاک رہے جسم سے پاک ہے اسطرح سچائی زبان اور دل سے لائو اور ایسا ہی تیاگ۔ یہ نہیں کہ ہزار روپیہ پاس ہے اس میں سے دو پیسہ دید یا ملکہ گناہوں اور مجبے عملوں کو چھوڑ دینا خواہ خیالات سے ہوں یا انگہ سے ہوں اور زبان کو بند کرنا۔ ایسا ہی پیش کیا ہے کہ محنت کو کھانا نہ دفا اور فریہ کھانا۔ جیسے جہانی تیاگ ہو دوسرے ہی دل سے وہ کیا ہو کہ سیکو برے کہ نہ کی طرف ہدایت نہ کرنا اس سے جو آگ نکلتا ہے وہ پوتر کرتا ہے لکھا ہے یہ جو اچھا ہے وہ نیک خواہش ہے۔ جو کھوٹا ہے وہ خراب خواہش ہے۔ اور یہ ایک ہماری مسئلہ ہے جو غور سے سننے کے قابل ہے۔ ایک لفظ ہے چارترہ جسکے معنی ہیں چترائی سے ہماری بہائی جانتے ہوئے مگر یہ لفظ جسکی ہندی چترائی ہے کہاں سے نکلا ہے یہ ایک ایسی گہری جگہ سے نکلا ہے جو بہت مفید ہے چار چیزوں کی خواہش انسان کرتا ہے۔ دوا۔ دھن۔ بل۔ دھرم۔ پانچویں چیز کوئی چیز نہیں جو انسان کی خواہش سے باہر ہو۔ یہ علم نہیں جو بیڈ (بڑا) اور ایوول (بدی) سے شروع ہو کر ناستک اور دھرم پن تک ختم ہوتا ہے بلکہ مذہبی علم ہے جسکے ذریعے سے دھماکے سامنے جاسکے۔ یہ وہ علم ہے جسکا نام دوا ہے۔ دوسرا کیا ہے بل ایک تو اس علم کی طرف رجوع ہونا ایک کی تو یہ خواہش ہے کہ وہ علم کی طرف بہت مائل ہیں اور عالم فاضل بننے کی طرف دقت صرف کرتے ہیں دوسرے اپنے بل کو بڑھاتے ہیں یعنی اپنی جسمانی یا قومی طاقت بڑھاتے ہیں۔ جیسے بعض کا خیال ہے کہ ہم میں اور ہماری قوم میں علمی طاقت بڑھنے کے لیے ہی ہمارے دوسرے اپنی جسمانی یا قومی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں مفسر دھن یعنی اگر وہ خود ہو گا نہ رہے تو قوم ہی نہ رہے اگر زمین عالی خیال ہے تو یہ کہ مخلوق خدا ہو کی نہ رہے۔ جو تھا ہے دھرم جسکے ذریعے انسان اپنے آپ کو ایسے درجہ میں پہنچائے کہ خدا کی حقیقت اوس پر کھل جاوے۔ اور ایسا کہتا ہے چارک کوئی تکلیف اسی نہ ہو مگر ہمارے حکیموں نے چھپا کر مانے ہیں انکے علاوہ اور بھی مان رکھے ہیں وہ سننے کے قابل ہیں اصل جو فلاسفی ہے یعنی ارتہ۔ ارتہ کا کیا مطلب روپیہ اور شرفی نہیں۔ بلکہ دنیا میں ہر ایک خواہش کے پورا کرنے کا نام ارتہ ہے اور دھرم اسے کہتے ہیں جس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔ آپ خیال کر سکتے ہیں کہ ایسی کونسی چیز ہے جس میں تغیر و تبدل نہ ہو۔

کسی پدارتھ کے بدلنے کا جو خواہش ہے اور کوشش تمام وسطوں کی خواہش سے طبیعت کا ہر

جانا ہے۔ چار قسم کے دستوروں۔ اور چیز کا نام جسکے ہر ایک جز کو انسان چاہتا ہے اسکا نام سادہ صحت چشت ہو
 دوسرے لکھا ہے کہ چاروں چیز تو حاصل کرنے کے قابل ہے مگر حاصل کیونکر ہو اسکا نام سادہ صحت۔ دہرم
 ارتہ۔ دین۔ پوزیشن۔ دہرم کے ذریعہ سے ارتہ اور رتہ کے ذریعہ سے دھن پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں
 چاروں چیزیں ہیں جسکی لوگ آرزو کرتے ہیں۔ ایک تو وستو کی پوزیشن کا خواہش کرتے ہیں دوسرے کو کسی کی خواہش ہے تیسرے کو کسی
 کی خواہش کرتے ہیں۔ چوتھے وہ یہ کہ تو اسکی تبدیلی کو پسند کرتے ہیں نہ کوئی اور خواہش رکھتا ہے جیسے
 صدقہ لوگ ہوتے ہیں اب آپ خیال کریں کہ دو یا کے ساتھ ہے دہرم اور دہرم کے ساتھ ارتہ اور ارتہ کے
 ساتھ دھن کام کے ساتھ ارتہ کو کیوں لگایا کہ کوئی کام مویشن (حرکت) بغیر نہیں ہو سکتا۔ کام کے سنے کیا
 ہے تبدیلی۔ کوئی تبدیلی مویشن بغیر نہیں ہو سکتی۔ طاقت کا نام ہے حرکت ایسی ہے یہ چاروں چیزیں و دیاہ
 سے دہرم۔ بل سے دین اور دہرم سے موکش یا تقسیم کی ہے۔ سطح پر آپ دیکھیں کہ اگر اسپر چلیں تو اسکی
 ہی تقسیم ہوتی ہے کیسے ہی ہر پوٹ سپنسر لاکھے ہی ڈارون لاکھی ہی ٹنڈیل لاو ہر ایک
 آخر مذہب پر ہی آجاتا ہے۔

ہماری پراچین فلاسوفوں میں لکھا ہے کہ کون سے چار قسم کی چیزیں ہیں جسکی خواہش انسان رکھتا ہو
 اسے ہی چار قسم کے سادہ صحت ہوتے ہیں۔

ادھی کرتا۔ کرتا کر نیوالا۔ یعنی جہان کرنے والا کھڑا ہو۔ انوکرتا جو کرنے والوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہو
 والا ہو چکرنا جو خود اپنے عمل سے ہی کرتا ہے۔ چاکرنا جو کرنے والیکلی مدد کرتا ہے۔

ادھی کرتا کون ہے یعنی کونسا میدان ہے جس جگہ کھڑا ہو کر کرنے والا کچھ کام کر رہا ہو شاستر مذہب
 ایک چیز ہے مذہب ایک ہی چیز ہے کہ جس میں ہر کھڑا ہو کر کرنے والا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر اسکو چھوڑ کر وہ کچھ
 کرنا چاہے مگر سیکھا۔ شاستر ایک لفظ ہے جسکے معنے ہیں مذہبی کتابیں جسکے رو سے جزا یا سزا ہوتا ہے
 اور جسکو اپنے اصولوں کے رو سے کلام الہی اور الہام کہتے ہیں۔ تو ان باتوں کو کرنے کے لئے شاستر ہر کھڑا
 ہونا ہوگا۔ جو آدمی روحانی ترقی چاہے۔ دین کی ترقی چاہے جو نیک کام کرنا چاہے اسکے لئے اپنے مذہب
 کے بناؤ پر کھڑا رہنا ہوگا۔

دوسرا پیچھے چلنے والے یعنی انوکرتا جو اردو میں سرمد کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ ہر ایک
 شخص خود سر ہو کر کسی کو میں جس راستہ پر چلتا ہوں ہی ٹھیک ہے اسکی کو ثواب اور رحمت ہوگی جو گریہی

مرشد کی پیچھے چلنے والے میں کسی معاملہ میں ہوروپیہ پیدا کرنے میں ہویاروحانی ترقی میں ہونیہیرگر کے ممکن نہیں اگر کوئی سرخو دھوکہ چلے گا اوسکا وہی حال ہوگا جسعدی نے ہوستاں میں لکھا ہے۔

دریں راہ جز مرد راعی ز رفت گماں شد کہ دنبال داعی ز رفت

کسانیکہ زیں راہ برگشتہ اند برفت ندوبیار سرگشتہ اند

خلاف پیہر کے راہ گزید کہ ہرگز نمبسنزل نخواہد رسید

مہمندار سعدی کہ راہ صفا تو ان رفت حبزد در پے مصطفیٰ

ہاتھ جوڑ کے اور ماتھائی کے چلنا ہوگا۔ دحروف انگریزی کے سیکہ کے ہم اپنے بزرگوں کو بے وقوف سمجھتے اور اپنے آپ کو عقل مند جانتے ہیں بیٹے! یاد رکھو تمہاری اولاد بھی ایسا ہی سمجھیں گی۔

تیسرا ایک کتا یعنی جو کرنی والی کی مدد کرتا ہے وہ کیا وہ عمل ہے بدون عمل کچھ نہ ہوگا اگر مذہب رکھڑا ہی ہوا ہاتھ جوڑ کر صدق دل اور منت سے چلا اور رہنما بھی اچھا ہوا لیکن وہ منزل مقصود پر نہ پہنچے گا۔

تیسرا نکتہ راجہ سودا ز رہبر کامل

وہ کسخت اگر عمل نہ کرے تو اسے کون ایجا کرے گا۔ عمل جسمانی ہو یا زبانی جو فعل ہم کریں وہ نیک ہوں جو لفظ سننے سے نکالیں۔ ہم دیکھیں کہ خدا ہماری اندر ہے اور یہ اسکا تخت ہے۔ کس کی طاقت ہے کہ بادشاہ کی ڈیوٹی میں کھڑا ہو کر خوش لفظ نکالے۔ اسی طرح سچہ لوہارے اس جسم میں خدا کا نور ہے ویسے ہی یہ طبی نالائق بات ہے کہ ہم شہنشاہ سے بالفاظ نکالیں جس میں اپنی برائی ہو یا دوسرے کی گناہ کا خیال کبھی دل میں نہ لادیں جب ایسا خیال آئے تو فوراً دعا مانگیں کہ کبھی خواب میں بھی ایسا بد فعل نہ کریں۔ اپنے خیالات اور الفاظ کو درست کرو اور یہ سمجھو کہ ہر وقت خدا ہماری اندر رہتا ہے۔ خدا نے زبان جو دی اس لیے نہیں کہ وہ سخت لفظ استعمال کرے بلکہ ہر ایک سے پریم سے بولیں کہ کیونکہ ہم سالاکمیں وہ مارنے پڑے گا۔ بہائی کہیں گئے مجاؤ گے۔ جب ہم ان تینوں باتوں کو خیال کر کے زندگی نہ کریں جب فائدہ کیا ہے کہ خدا خدا کہتے ہیں یہ انکا مکار پن ہے۔ انکا دل سخت ہے جب تک وہ عمل کو درست نہیں کرتا ہے۔

اس لیے میرے بہائیو کیا معلوم ہوتا ہے جو حکیموں نے تحقیق کیا ہے جو باتیں کہیں ہر ایک مذہب میں ہیں۔ سورج کی روشنی ہندوؤں کے گھریا انگریزوں کی کوٹھی میں مخصوص نہیں بادشاہوں کے محل میں خاص نہیں یہ عام ہے خواہ کسی جگہ رہا کرو یہ باتیں ایسی ہیں کہ خدا کی مرضی سے ہیں اپنے

علموں سے جہاں وہ پیدا ہوا ہے۔ وہی رستہ اسکے لیے ٹھیک ہے۔ جیسا کہ بدلتا ہے تو اسے
 دکھ ہوتا ہے اور کس کو ٹھیک سمجھے اپنے پلیٹ فارم سے ہر ایک کو رستہ نزدیک ہوتا ہے۔ پانی کی
 کسے خاص جگہ کھڑا نہ ہوگا۔ کمیں تھوڑا ہوگا کمیں زیادہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پانی نہیں۔
 ریگستان میں بھی ہے اگرچہ گہرا کوڈنا ٹپے۔ ایسا ہی ہوا۔ اگر قیمت سے بکنا تو ہندوستانیوں
 کی فہمت میں بہت تھوڑا آتا اسی طرح یہ جو دھرتی ہے لشیب جو جنگل ہو۔ بادشاہوں کے لیے اونچی جگہ
 غریبوں کے لیے نیچے جگہ سے وہ علیحدہ نہیں ہے۔ سیطرح خدا کی عام سچائی سب کا مال ہے۔ ہنر
 ایک دیوار بنا کر سب محدود کر لی ہے اور کسی کو گھسنے نہیں دیتے۔ بیشک ہنر قلعہ بندی کر لی اپنی قوم یا ملک
 کے لحاظ سے۔ لیکن کن لوگوں کو دیا جاوے گا؟ جو بنی ہوئے ہیں جو دلی ہوئے ہیں جو ایشیہ نے بھیجے ہوئے
 ہوتے ہیں وہ اپنی قلعہ بندی کر گئے۔ وہ جیسے مناسب سمجھ کر گئے۔ لیکن کیا یہ دھرتی اسکے باہر نہیں
 یا روشنی اسکے باہر نہیں؟ آپ کا مکان ایک عالی شان ہو سکتا ہے ہماری جو بیڑی ہی سہی۔ دہاں
 ہی موجود ہے۔ میں مختصر کرتا ہوں کہ جو اصل الاصول ہے وہ تمام مذاہب میں پھیلا ہوا ہے۔ صرف انسان
 اپنے مذہب کے موتیوں اور جواہرات پر نظر نہیں کرتا اور ان کے ساتھ جگڑا کرنے کو کھڑا ہو جاتا ہے۔
 ستون چہا ہے تو گن ہے اچوگن ہے جبکہ دشتہ میں اگر ہم درن کریں تو دیر ہو جاوے صرف
 انکو درن کرتا ہوں جبکہ نام یوگتہ اچھا ہے۔ اسکا ایک نام ہے دھرم اسکا ایک نام ہے شانتی اسکا
 ایک نام ہے بہشت ایک نام ہے سکھہ ایک نام ہے میران ایک نام ہے ہارمنی اف نیچر۔
 یوگتہ اسکا ایک نام ہے دوزخ اسکا ایک نام ہے دکھ۔ اسکا نام ڈسھا رمنی اب نیچر
 یا ناشانتی ہے۔ اسی سے دکھ ہوتا ہے ادھرم ہوتا ہے اور دوزخ نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمارے حکیموں
 نے جو بنیاد رکھا ہے کہ ایک کا نام گناہ ہے اور ایک کا نام ثواب ہے اور کسی بنیاد ہارمنی اف نیچر
 اور ڈسھا رمنی اف نیچر ہے جبکہ برضلاف کرنے سے نرگ اور دکھ اور ادھرم ہوتا ہے۔
 اسی طرح اپنے جسم پر دیکھیں طبیعت چاہتی ہے کہ ٹھنڈے پانی سے نہایت جبراً دوچار کھڑے ڈال
 لیں تو نقصان ہوگا طبیعت چاہتی ہے کہ برا لفظ نہ بولیں۔ بولیں تو لڑائی جسکا نتیجہ سب جانتے
 ہیں اسی طرح اگر شراب پینے سے خیال کریں تو ایک دن شرابی کی دوکان پر لیجائیں گے۔ الغرض قدرت
 نے انکا کام رکھا ہے لازاف ری ایکشن اینڈ لازاف لو۔

اس کا نام جو کشش ہے و محبت اور دوسرے کا نام نفرت ہے۔ جب ہی ٹھیک رہتا ہے کہ دونوں اپنی طرف سے کھینچیں اگر نفرت ہوتی تو محبت نہ ہوتی۔ اگر سی ایکشن ہوتی تو ایکشن نہ ہوتا ایسے جیسے اندھیرا اور روشنی اور کدہ اور کدہ اصل میں ایک ہیں ایک کا نام رکنا اور محبت) اور دوسرے کا نام رکھا
 ہڈی

اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہماری تو زبان ایسی نہیں کہ جس علم کو بنیوں اور ولیوں اور حکمرانوں نے ساری عمر میں بیان کیا ہمارے جیسا ناچیز آدمی بیان کرے تو اثر ہو۔ یہ تو تب ہی ہوگا جب خدا کا فضل ہو اس لیے ہم آپ سے محبت سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کی تحقیقات کریں تن من دہن سے اور سب ثابت قدم رہیں۔ خدا آپ کو برکت دے اور آپ اوس پر عمل کریں فقط

بابو صاحب موصوف کے دوران تقریر میں ایک خاص قسم کا اثر حاضرین پر ہوا۔ اور کوئی بھی فرد بشر حاضرین میں سے نہ ہوگا جس نے اس سے خط نہ اڑھایا ہو۔ بابو صاحب کی ختم تقریر پر آج کے دن کی کارروائی کا خاتمہ ہوا۔ چنانچہ خان بہادر خدابخش صاحب نے پہلے تو دن کے سپیکروں کا اور بعد میں نہایت محبت کے ساتھ حاضرین جلسہ کا اس صبر و استقلال کے لیے شکریہ ادا کیا۔ جس کے ساتھ انہوں نے سارا دن مختلف تقریریں سنیں خان بہادر موصوف کی یہ التجا تھی کہ جس امن و آرام اور سہنگی کے ساتھ آج کا دن ختم ہوا ویسے بقیہ دن بھی ہوں بعد میں آپ نے کل کا پروگرام سنایا جس میں اگر کٹو کیسٹی نے کچھ تبدیلیاں کیں نہیں۔ پہلے پروگرام کے رو سے ایوار کے دن کا ابتدائی وقت بڑھت سیٹا نہ لگی ہو تری صاحب (دیودھرم) کو انکی خواہش کے مطابق دیا گیا تھا لیکن انکے ایک شاگرد خاص کی تحریر سے معلوم ہوا کہ نہایت صاحب موصوف کو خاص قسم کی روحانی محنتوں اور مشقتوں نے جو انہیں آج سے دو دن پہلے متواتر برداشت کرنی پڑیں اس قابل نہیں رکھا کہ وہ کچھ بول سکیں۔ یہی طرح دو ایک احباب بھی خاص وجہ سے نہ آ سکے مقابل میں ایسے لیے صاحب مذہب مختلف کے کثرت سے تھے جبکہ پروگرام میں تو ذکر تھا لیکن وہ اس جلسہ کے عظمت اور شان و شکوہ کو دیکھ کر اس پر صبر تھے کہ انہیں کوئی موقع نہ دیا جاوے ان میں سے حسب گنجائش وقت بعض کی درخواستیں نہایت شکریہ کے ساتھ قبول کی گئیں۔ کل کے لیے جو پروگرام مجوزہ اگر کٹو کیسٹی خان بہادر نے سنایا وہ یہ ہے ۱۰ بجے سے ۱۱ بجے تک جناب مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری اسے ۱۲ بجے تک بابو بیچارہ صاحب ریسیدنٹ آریہ سماج سکھر

۱۲ بجے سے ایک بجے تک پنڈت گوردھن داس صاحب فری تھنکر ایک بجے سے ڈیڑھ بجے تک وقفہ ڈیڑھ بجے سے ساڑھے تین بجے تک حضرت مرزا غلام احمد صاحب میس قادیان ساڑھے تین بجے سے ساڑھے چار بجے تک ابو یوسف مولوی مبارک علی صاحب پالکوٹی۔ اسکے بعد جلسہ برخواست ہوا۔

دو شرا اجلاس

بوقت صبح

بروز اتوار تباریخ ۲۷ دسمبر ۱۹۹۶ء

گزشتہ روز کی کامیابی اور خصوصاً اتوار کے پروگرام نے کل پنجاب کے ذی علم احباب اور عوام کو جلسہ میں آج لا جمع کیا۔ مختلف علاقوں سے نہ صرف ہمدردی کے تار آئے بلکہ اکثر خطوط اور تاریں ایسی ہی موصول ہوئیں جن میں بعض بزرگوں نے صرف آج کے دن کے لیے شامل جلسہ ہونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ زمیں پر فخر نشست کو وسعت دینے کے علاوہ کئی درجن کرسیاں اور نیز نیوٹریں بچوائیں گئیں ٹھیک دس بجے اگر کٹو کمیٹی کے مسرور نے اپنی معمولی کارروائی شروع کی اور ماسٹر درگا پشاد صاحب کی خاص تحریک اور باقی ممبروں کے بالاتفاق تائید سے آج کے دن کی صدارت کے لیے مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب شاہی موڈرٹر صاحبان میں سے انتخاب کیے گئے۔ اس فیصلہ کے اظہار کے لیے ٹھیک سوا دس بجے کے قریب ماسٹر صاحب موضوعات نے ذیل کے الفاظ بیان فرمائے۔

”مغز صاحبان۔ پریشتر کا خاص شکریہ ہے اس کامیابی کے لیے جو ہر کوکل نصیب ہوئی جس امن اور محبت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اپنے کل کی تقریروں کو سنا اسید ہے کہ آج ہی آپ اپنی طرح کرینگے آج کے دن کی کارروائی کے لیے میں کمیٹی کا فیصلہ آپ کو سنائی آیا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آج ہمارے کارروائی کے لیے حکیم نور الدین صاحب پریپڈنٹ مقرر ہوئے ہیں۔ جو بیان بیٹھے ہیں اور جو

آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیسے عالم فاضل اور دیندار ہیں۔ میں انکی خدمت میں التماس کرتا ہوں کہ وہ آج کے دن کی کارروائی شروع کریں۔

اسٹر صاحب کے بیٹھنے پر حکیم صاحب نے ذیل کے مختصر اور پُر معنی الفاظ میں کارروائی کو شروع کیا

تقریر حکیم مولوی نور الدین صاحب بہیروی سیر مجلس

خدا تعالیٰ کی مہربانی اور اسکا فضل اور اسکی ربوبیت عامہ اور اسکا وہ فضل جو خاص خاص بندوں پر ہوتا ہے اگر انسان کے شامل حال نہ رہے تو اسکا وجود کب رہ سکتا ہے۔ منجملہ اسکی مہربانیوں کے جو ہم پر آجکل عطا فرمائی ہیں علم کے حاصل کرنے کے ذریعے اور اسکے مخازن میں جو عطا کیے ہیں۔ کاغذ کا افراط سے بنتا مطبوعوں کا جاری ہونا۔ پوسٹ آفسوں کی وہ ترقی کہ نہایت ہی کم خرچ پر ہم اپنے خیالات کو دور دراز ممالک میں پہنچا سکتے ہیں۔ پھر تار کا عمدہ انتظام۔ ریل اور جہاز کو ذریعہ سفر میں آسانی یہ تمام انعام آہی ہیں اگر انسان اسکا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ ضرور عذاب میں گرفتار ہوگا۔ لیکن جو شکر کرتا ہے خدا اس میں بڑھتی کرتا ہے۔ یعنی اپنے ابتدائی زمانہ میں دیکھا ہے جو کتاب میں ہمیں مشکل سے ملتی تھیں بلکہ جن کے دکھانے میں تامل اور مضائقہ ہوتا تھا۔ تھوڑے زمانہ سے دیکھتے ہیں کہ قسط طینہ کی عمدہ عمدہ کتابیں۔ اور ایسا ہی بجزائر مراکش ٹیونس طرابلس اور مصر سے آسانی کے ساتھ گہر بیٹھے پہنچتی ہیں ہر ایک شخص کو واجب ہے کہ اس امن کے زمانہ میں اس نعمت الہی سے بڑا فائدہ حاصل کرے۔ مذہب میرے نزدیک ایسی چیز ہے کہ کوئی آدمی دنیا میں بغیر قانون کے زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ گورنمنٹ کے قانون کی منشا حقوق کی حفاظت ہے لیکن ان قانونوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو جو حدود و باندے لگے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ ادا کرنے سے ممکن ہے جرائم کا انداد ہو لیکن محرکات جرائم کو روکنا انکے احاطہ سے باہر ہے مثلاً یہ تو ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص زنا بالجبر کا مرتکب ہو تو گورنمنٹ اسے سزا دی لیکن بد نظری سے بد صحبتوں سے بد چہشتوں سے جو انسان میں پیدا ہو کر اس سے طرح طرح کے جرائم کراتی ہیں اسکا انداد قانون گورنمنٹ ہی باہر ہے۔ گورنمنٹ کا قانون ادنیٰ نہیں روک سکتا۔ ایسا قانون مذہب ہے جو ان امور سے ہم کو روکتا ہے ہمارے بعض افعال سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اَقْنَنْ كَاَنْ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاَسِيقًا لَا يَسْتَكْوَنُ يَنْ سوسن اور فاسق ایک جیسے نہیں اپنے معتقدات اور اعمال کے لحاظ وہ ایک دوسرے کے مستادی نہیں ایسے ہی انکے اعمال یکساں نا بجا مرتب نہیں کرتے یہ ایک مذہب کا ہی قانون ہے جس نے فاسق کو

اون امور کے لیے ہی مجرم ٹھہرا کر اسے اونکے اذکاب سر دکھا ہے۔ جبکا انسداد گورنمنٹ کے قانون سے باہر ہے چنانچہ بعض ایسی سیدکاریاں بھی ہیں جو اگر عقلاً نقلاً بُری نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں اور ایمان گورنمنٹ اور ایسے ہی سوسائٹی کے دوسرے افراد اسی کال بد اخلاقی سمجھتے ہیں لیکن نہ تو بذات خود گورنمنٹ بحیثیت گورنمنٹ اور نہ افراد سوسائٹی کوئی عظمیٰ امداد اوسکی بند کرنے کا اپنے پاس رکھتے ہیں مثلاً شراب خواری یا عیاشی جس میں یقین رہنی چوایا ہے جرائم اور سیدکاریوں کی انسداد کے لیے اگر کوئی قانون مفید ہو سکتا ہے تو وہ صرف مذہب کا ہی قانون ہے جو نہ صرف ایسے جرائم کو ہی روکتا ہے۔ بلکہ اُن خیالات اور خطرات نفس پر بھی اسکی حکومت ہر جان جرائم اور کج اخلاقیوں کے محک ہوتے ہیں۔ اس مصداق ظاہر ہے کہ زبان مدنی بالطبع ہونیکلی صورت میں ایک قانون کا طبعاً اور مجبوراً محتاج ہے تو وہ قانون صرف شریعت الہی جس میں سیاست مدن کی تکمیل کا حق ہو سکتی ہے اور یہی شریعت اصلاح انسانی کے لیے اپنے اندر وہ طاقت رکھتی ہے اور اسی شریعت کو انسانی طبیعت پر اسقدر غلبہ ہے کہ گورنمنٹ کو قانون کو خواہ ہمیں کسی ہی جاہلانہ طاقت کیون نہ ہو نصیب نہیں۔ لہذا مذہب میں انسان کو دلچسپی پیدا کرنا گورنمنٹ کے قوانین امن کی حفاظت کی ضرورت سے ہے نہیں بلکہ صدقات سے محفوظ رکھنے کا پہلا باعث ہے۔ اس ضروری چیز کے لیے فکر چاہیے مگر ہے تو ضرورتوں کے موافق سامان بنجاتا ہے۔ سو وقت جب ہمیں طرح طرح کے سامان خدا تعالیٰ نے ہمایا کر دیے ہیں تو یہ گویا خدا تعالیٰ کی ناشکری ہوگی اگر ہم ان خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر اُن قوانین پر غور نہ کریں خدا کی طرف سے مذہب نے مرتب کر کے ہماری اعمال اور افعال کو انکے ماتحت کیا اس لیے نہایت ضروری ہے کہ ہم مذہب کی لگا ہوائی کریں اور یہ جلسہ اسیلئے قائم کیا گیا ہے۔ اسیلئے سیر دل کو یہی دعا ہے کہ جس طرح کل کا دن امن و آرام سے گذرا ویسے ہی آج کا دن بھی گذرے اور غالباً مولوی ثناء اللہ صاحب جو امرت سر کے ایک ہوتا رہنما ہیں۔ اپنے ابتدائی خیالات سے آپ کو خوش کریں گے۔

مولوی صاحب اپنی اس مختصر تقریر کے بعد بیٹھ گئے اور مولوی ثناء اللہ صاحب نے سیٹج پر آکر حاضرین کو مخاطب کیا۔

جناب لانا مولوی شہداء صاحب مدد سے مستند تائید اسلام امر ہے

بسم اللہ الرحمن الرحیم

نجلہ ونصلی علی النبی وارضی

صحابان میری مجلس و دیگر حاضرین السلام علیکم ومنتے! اس میں شک نہیں کہ جن جن صاحبوں نے اس مقام پر پہنچے ہو کر اپنے اپنے بیانات سے ایک کو فائدہ پہنچایا ہے انکا دلی منشا صرف یہ ہے کہ جن باتوں کو وہ صحیح سمجھتی ہیں انہیں لوگوں تک پہنچائیں نہ صرف پہنچائیں بلکہ جس قدر وہ ان سے سنوائیں اور اگر بغور دیکھا جائے تو ہر ایک دھڑلے اور یکجہرا یاد دوسرے لفظوں میں رہتا رہتا اور مصلحت بلکہ ہر ایک دنیا کے باشندے کا یہی خیال مناسب بلکہ فرض ہے کہ جن باتوں کو وہ صحیح جانتا ہو ان کو دوسروں تک پہنچائے بلکہ انکے سنوانے کے ذریعے ہی سوچے اور انکو عمل میں لادے۔ چونکہ میں ہی اسلام کو سچا مذہب بلکہ خدائی مذہب جانتا ہوں اور بحیثیت اسلامی ہی یہاں کھڑا ہوا ہوں اس لیے اگر میں اس فرض منصبی کے پورا کرنے کو اپنے کسی قدر خیالات سناؤں اور انکے پہنچانے کو زبان سے دعا کروں کہ

ہند کو صراطِ ہدایت سے بہرہ دے سنا ہا کہ نہ آوے کوئی آواز جز اللہ اللہ

تو اس دعا کرنے میں میں کسی قدر معذور بلکہ بحیثیت فرض منصبی مجبور سمجھا جانیکی اس قدر کہتا ہوں۔ ہاں یہ بات یگانہ ہے کہ ایسے بڑے مجاہدین میں ہر مذہب کے علماء و فضلاء کے علاوہ دنیا کے فلاسفہ اور غریزہ سے مغرور رؤسا و موجود ہوں مجھ جیسے کا کچھ بیان کرنا غالباً نادانی کا اظہار ہے۔ لیکن اس لحاظ سے کہ خدا کی دی ہوئی زبان سے کام نہ لینا گویا ایک قسم کی ناشکری ہے اس لیے مافی الضمیر کا ظاہر کر دینا شاید اس نادانی کی تلافی کر سکے۔

میں سنہ ان سوالات کے جوابات مفصل تقریر میں دیئے ہیں اگر یہ اتصال مناسب اور مرغوب نہ ہو تو میری ذاتی رائے سے قطع نظر اصل مضمون کو افتخار قبولیت بخشیں۔

يَعْلَمُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (قرآن) اس مضمون کی تائید اور ایک حدیث نبوی میں ہی بصراحت آئی ہے جس میں فرمایا کہ تم دنیاوی حالت کو اعتبار سے اپنے سے بدتر حالت واسلے کو دیکھا کرو اس سے تم بد اخلاق نہ ہو گے اور خدا تعالیٰ کی نعمت کی بقدری نہ کرو گے اسلئے کہ دنیا میں کوئی ہی ایسا نہیں جس سے بدتر کوئی دوسرا نہ ہو۔ قرآن شریف نے ان لوگوں پر یہی حکم کی ہے اَمْ يَكْفُرُونَ
 الْاِنْسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ (قرآن) جو کسی کی نعمت خدا داد سے جلتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں مختصر مگر معانی سے بھر پورے الفاظ میں اخلاق انسانی کا بیان کیا ہے وَفُؤَلُوا لِلَّذِي اسْحَسَا کہ سب لوگوں سے پہلی بات کما کرو دو سکر مقام میں ارشاد ہے قُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا اَللّٰهُ اَحْسَنُ (قرآن) کہ تو اسے محمد میرے بندوں سے کہہ دو کہ پہلی بات کہنے کے ٹو گیر ہوں۔

ایک حدیث میں صاف ارشاد ہے تَحَايَرَكُمْ مِنْ عِيْزِ خَيْرٌ (حدیث) کہ بہتر تم میں سے وہی ہوگا جس سے لوگوں کو نفع کی امید ہو۔

ایک حدیث نبوی میں صاف ارشاد ہے اَلْخَلْقُ عِيَالٌ اللّٰهُ اَقْرَبُهُمْ اِلَى اللّٰهِ اَكْفَعُهُمْ لِعِيَالِهٖ (حدیث) کہ دنیا کی ساری مخلوق گو یا خدا کا گھرانہ ہے مقرب الہی وہی ہوگا جو اس کے گھرانے کو زیادہ نفع پہونچائے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر جاندار کے نفع پہونچانے میں فِی كُلِّ كَبَلٍ رَّطْبٌ اَجْرٌ (حدیث) اسلام نے بد اخلاقیوں کی جڑ کاٹنے کو ثواب عذاب اخروی کے بیان کرنے پر ہی بس نہیں کی بلکہ حسب حال انکے لیے قوانین مقرر فرمائے اور ایکٹ جاری کیے زانیوں شرابیوں اور چوروں کے لیے حدود مقرر کیں۔ قرآن میں صاف ارشاد ہے اَلْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْهُمَا مِائَتًا مَّارًا جَلْدًا - اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (قرآن) کہ زانی مرد اور عورت کو سو سو درہ لگاؤ۔ اور چور (مرد و عورت) کے ہاتھ کاٹ ڈالو اسی طرح شرابی وغیرہ کے لیے بھی عملی نمونے موجود ہیں۔ ایک جگہ جامع کلمات پسندیدہ میں قرآن شریف نے صاف ارشاد کیا ہے

خُلَانِ الْعَفْوِ وَامْنٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّخِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ کہ معافی کو اپنا شیوہ بنا اور لوگوں کو بہل کام بدلا اور جانوں اور ناموں سے منہ پھیر۔ اسی آیت کی شرح جناب رسالت آب سید الانبیاء خیر عالم افتخار نبی آدم فداہ روحی کی زبان الامام ترجمان ہیویں ہو چکی ہے اَنْ تَصِلَ اِلٰی مَنْ قَطَعَكَ وَتُعْطٰی مِنْ حَرَمِكَ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ (حدیث) جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ اور جو تجھے

نہی اور سکودہ کی اور تجہ پر ظلم کرے اسے معاف کرنا اسلام نے اخلاق پہنچانے میں قانون قدرت اور نظام عالم - اور انسانی تقاضا طبیعت تینوں کو ملحوظ رکھا ہے ان تینوں کا بیان اس آیت قرآنی میں ہے جس میں ارشاد ہے ﴿حَقُّوا ذُنُوبَكُمْ سَكِينَةً مِّنْهُنَّ﴾ (قرآن) کہ بُرائی کا بدلہ اوسی جتنا لینا جائز ہے اور اگر معاف بھی کرو تو بہتر ہے - اسیلے کہ مہیت کے لیے معافی کا فرض کر دینا طبیعت انسانی سے بالاتر اور نظام کے محل ہے - اور اس آیت قرآنی نے ہی قانون فطرت کو ملحوظ رکھا ہے جس میں ارشاد ہے ﴿كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ (قرآن) کہ دنیا کی سب حلال چیزیں کھاؤ اور خدا کا شکر بجا لانا اس امر کو ہم پہلے تنبیہ میں بیان کر آئے ہیں کہ نظام عالم میں سلسلہ استعلا شرا ضروری سلسلہ ہے اور اس سلسلہ میں استعلا کرنے والا فقط انسان ہی ہے اس مضمون کی شاخ دور تک جانوالی ہے اہل الراے اس میں غور کریں اور نتیجہ پاویں -

مختصر یہ ہے کہ اخلاق انسانی کی بھی مثل اور چیزوں کے ایک حصہ ہے جسے اسلام خوب ہی ملحوظ رکھا ہے چنانچہ اس وجہ سے کہ بعض کوتاہ اندیشوں کو یہ خیال ہی نہ ہو جائے کہ مخلوق کی کئی حالت میں دل شکنی اچھی نہیں جس سے وہ لوگوں کے ہر ایک بڑی پہلے کام میں شریک ہو جائیں جس کی وجہ سے انکی اخلاقی حالت گو ایک درجہ بڑھ جائے مگر حقیقتاً نہیں بڑھی بلکہ روحانی طاقت میں سخت ضعف آفیر کا خطرہ ہے اس لیے صاف لفظوں میں فرمایا ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ إِلَىٰ تَشْرِكْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ (قرآن) کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھ سے چاہیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے تو انکی ہی نہ مان -

کیونکہ اس قسم کے اخلاق روحانی طاقت کو ضرر ہیں - ایک حدیث نبوی میں صاف ارشاد ہے کہ ﴿لَا تَهْلِكُوا فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ﴾ کہ خدا کی معصیت اور نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت اور فرمانبرداری ہرگز جائز نہیں غرض روحانی ترقی کا دار مدار صرف اس پر ہے کہ روح خدا کی مرضی پر چلے - قرآن شریف نے ایک جگہ اشارہ کیا ہے کہ انسان کی روحانی حالت جب درست ہوتی ہے ﴿إِذَا بَدَأَ اللَّهُ تَخْلُقَ الْفُلُوكَ﴾ (قرآن) کہ ذکر الہی سے اس کو چین اور رحمت ہو ایک مقام میں فرمایا کہ خدا کے نیک بندہ وہ ہے ﴿إِذَا دُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ جب خدا کا ذکر کیا جائے تو انکے دل کانپ جائیں اور خدا کے آگے گناہ گرائیں - ایک حدیث نبوی میں یہ مذکور ہے کہ روحانی کمالات دانے لوگ ہیں کہ انکو دیکھنے سے خدا یاد آوے روح کی بڑی ترقی اور اعلیٰ درجہ کی کمالات اسی میں ہے کہ وہ معرفت الہی اور اسکی صفات کاملہ میں غور کرے اور انکے قہقہہ پر

روحانی حالت

قرآن شریف نے اصل اصول کو بہو جانے والوں پر سخت شکنجی فرمائی ہے اور لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ** (قرآن) کہ تم بھی ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو جنہوں نے خدا کو بھلا دیا جبکہ سزا انکو یہ ملی کہ خدا نے انکو اپنی فکر سے غافل کر دیا یعنی روحانی ترقی انکی مسدود کر دی اور یہی لوگ فاسق اور بدکار ہیں اس میں کیا شک ہے کہ جب انسان کی روح مادہ سے مجرد ہے تو خدا کی طرف ہکا میلان ہونا اور جھکنا ایک طرح سے اقتضا طبعی ہے اور یہ بات بھی ظاہر ہے کہ ہر چیز کا کمال اسکے اقتضا طبعی کے تمام ہونے پر ہے پس روح کی کمال ترقی اس میں ہے کہ وہ خدا کی مرضی کی ہر وقت شاق ہو۔ اسیلے کہ اسی شوق پر کسی ہمیشہ کی زندگی موقوف ہے جسکو عرف مخرج میں قیامت کہو یا عقیی سلام نے جس قدر فصل ذکر عقیی کا کیا ہے اور کسی چیز کا شاید یہی کیا ہو۔ کیونکہ اتہار اسلام کی سخت مخالف قریش عرب تھے جو بالکل عقبے سے منکر اور سخت ضدی تھے۔

انکے سمجھانے کو قرآن شریف نے متعدد مقامات میں متعدد طریق سے بیان کیا ہے۔ وہ لوگ اسلام کے اس کہنے سے کہ تم مکر بہر زندہ ہو گے اور اپنے نیک و بد کی جزا سزا دیکھو گے رنجیدہ ہو کر کہتے تھے **مَا آدَمِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجَعُ بَعِيدٌ** (قرآن) کہ کیا ہم مکر بہر زندہ ہونگے بلکہ اور لوگوں کو تعجب سے کہتے تھے **هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ بَحْلٍ يُّبْسِكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مَرَّ بِكُمْ كَلَّ مَسْرَقٍ أَنْتُمْ لَفِي خَائِقٍ جَدِيدٍ** (قرآن) کہ آؤ ہم تمہیں ایسا شخص بتا دیں جو کہتا ہے کہ مکر بہر زندہ ہو گے ار جزا سزا کی ضرورت کر ذہن نشین کرنے کو قرآن شریف نے مختلف طریق اختیار کیے ہیں کہیں عظمت خداوندی بتلائی گئی ہے کہیں انسان کی بے ثباتی اور احتیاج و کملائی گئی ہے کہیں یہ کہہ کر کہ **أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ الْتَقِيْنَ كَالْفُجَّارِ** (قرآن) کہ کیا ہم نیکوں کو مثل بدوں کے کر دیں گے ایک جگہ فرمایا ہے **أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى** (قرآن) انسان سمجھتا ہے کہ میں شتر بے مٹا ہی رہوں گا اس امر کی بھی قرآن شریف نے خوب ہی تفصیل کی ہے کہ عقبے میں جزا سزا کیا ہوگی نیک لوگوں کے لیے دائمی عیش ہمیشہ کی رحمت جسے جنت کہو یا بہشت ایسی نعمت کہ **لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبٍ بَشَرٍ** کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر اس کا خیال گذرا وہ رحمت کیا ہوگی سراسر رحمت جس میں کسی طرح کا رنج اور کدورت نہ ہو۔ اسیلے کہ قانون فطرت ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز ایک حد تک اپنا کام دیکر ہمیشہ کے لیے اس سے سبکدوش ہو جایا

کرتی ہے خواہ اس سبکدوشی کو اپنے بخاورہ میں پیش کش کو یا کچھ اور۔ سب طرح کسی سخت جرم کی پاداش میں ہمیشہ کی بے عزتی ہی دستور عام ہے ایسا ہی قانون اسلام نے نیکوں اور بدوں سے معاملہ کیا ہے اور صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے تِلْكَ عِقَابُ الَّذِي نَقَا وَتِلْكَ عِقَابُ الْكَافِرِينَ النَّارُ (قرآن) کہ جنت اور جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو احکام خداوندی کو جو سچے رسول کی معرفت انکو پہنچے میں عزت کرتے ہیں اور اسکو بُری بتلائے ہوؤں سے بچتے ہیں اور جو لوگ اون حکموں سے منکر اور انکے خلاف پر ہیں انکا انجام عذابِ ناکار پس آخرت میں تو نیک و بد کا یہی اثر ہے جو مذکور ہوا دنیا میں ہی نیک و بد اعمال اپنا اثر دکھلا دیتے ہیں اسلام میں بعد اقرار توحید رب العالمین۔ اور اقرار رسالت مخر عالم (خداہ روحی) یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سب سے مقدم نماز ہے جو ہر غریب امیر۔ تندرست بیمار۔ حاکم رعایا۔ نبی اور امتی۔ سب پر فرض ہے جس میں کی طرح سے تفاوت نہیں کیا گیا۔ اس نماز کی بابت صاف ارشاد ہے اِنَّ الصَّلَاةَ كَتَبْتُ عَلَيْكَ اَلْفَ مِائَةِ مَرَّةٍ (قرآن) کہ یہ نماز بے حیاتیوں اور بد کاریوں سے روک دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ جس کی نمازیں بوجہ کسی نقصان کے یہ غوی نہ ہو محققین اسلام کے نزدیک اوسکی نماز درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی اس مضمون کی احادیث ہی بہت ہیں کہ انسان کی نیکی کا اثر ہی دنیا میں نمایاں ہوتا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے مَنْ لَمْ يَتَّقِ بِالْقُرْآنِ فَلَيْسَ مِنَّا (رحلیث) کہ جو شخص قرآن کو پڑھ کر مخلوق سے بڑا رہا نہ ہو اور اسکے دل میں مخلوق کی طرف سے نظر بند نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو گو یا اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن کے پڑھنے اور سیکھنے کا (جو اسلام میں سب سے نیک کام ہے) یہ اثر ہے کہ وہ صرف خدا پر ہوا رکھے۔ ایک حدیث میں یہی ارشاد ہے مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنَاسَلَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رِجْلَهُ (رحلیث) کہ جس شخص کو اپنے رزق میں فراخی اور بعد مرنے کے مدت دراز تک نیکی سے یاد رہنا پسند ہو وہ اپنے رشتہ داروں سے سلوک کرے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْكَفٰوَةِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَفِي الْاٰخِرَةِ (قرآن) کہ جو لوگ خدا کو مان کر اسکے احکام کی پابندی کرتے اور سنا ہی سے بچتے ہیں ان کے بدلے دنیا اور آخرت میں میں خوشخبری ہے یہی لوگ خدا کے دوست ہیں نہ انکو خوف ہے نہ غم۔ آیت قرآنی میں اعمالِ بد کے بُرے اثر کی طرف ہی اشارہ ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ (قرآن) کہ تمام

جہاں میں انسانوں کی بد اعمالی سے خرابی پھیل جاتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا لَوْ كُنَّا دَعَوْنَا إِلَهُ الْإِنْسَانِ لَكُنَّا أَهْلًا لَّعَذَابِ الْآلِ الْفَاسِقِ (قرآن) اگر خدا اظالموں کو دفع نہ کرے تو تمام زمین بگڑ جائے واقعی اگر غور کیا جائے تو گناہ کرنے والا گویا اپنی ہستی کی غرض سے نادانقت ہی یا باوجود واقع کے اسکے خلاف کرتا ہے۔ قرآن شریف میں اس ضمنوں کو کہ انسان کی ہستی سے غرض کیا ہے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے مَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدَنِي (خدا) نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری توحید کو بجا لائیں اور میری عبادت کریں۔ نظام عالم ہی اس کا راہ ناما ہے جیسا کہ ہم پہلے تمہید میں کہہ آئے ہیں کہ تمام شہار دنیوی انسان کے لیے مستعمل ہیں تو انسان کا بھی کیا کام میں مستعمل ہونا ضروری ہے سچ ہے اور بالکل سچ ہے۔

ابو بادومہ و خورشید و فلک رکازند
ما تو مانے بکفت آرمی نبیغت بخوری
ایں ہمہ بہر تو گشتہ و فرمان دار
شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں نہبری

اس قول میں سعدی مرحوم نے تمام دنیا کی فلاسفی کوٹ کر بہر دی ہے۔ قرآن شریف میں خدا نے ایک جگہ انسان کی ترقی تیز کا ذکر عجیب ہی پیرایہ میں کیا ہے جہاں بتلایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (قرآن) کہ ہم نے انسان کو عجیب صورت اور پیدائش میں پیدا کیا (تمام جہاں پر اس کی فوقیت دی) پھر اس کی بد کاریوں کی وجہ سے اس کو سب سے نیچے گرا دیا۔ لیکن ان لوگوں کو (انہیں گناہوں سے) جو خدا کی خدائی اور اس کی پرہیزگاریت کو مانیں اور نیک کام کریں ان کے لیے دائمی اجر ہے۔

اس امر کو شاید بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ ہم خدا کے بندوں اور اسکے ماتحت ہیں مگر افسوس کہ عملی پہلو میں اگر معاملہ دگرگوشت ہو جاتا ہے سو اس کا علاج اور اس بے نیابتی کا تذکرہ قرآن شریف نے نہایت ہی مختصر مگر شدت اور معانی کے بہرے ہو الفاظ میں بیان فرمایا ہے جہاں ارشاد ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْهَمُوا تَتَأَنَّزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لَا تَخْفَوْا وَلَا تَحْزَنُوا وَابْكُرُوا لِلَّهِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کہ جن لوگوں نے خدا کو اپنا مالک سمجھا پھر اسی پر مضبوط رہے (یعنی گاہ بگاہ جی کو یہ سمجھاتے رہے کہ ہماری ناچیز ہستی کسی زبردست ہستی کے تابع ہے) ان پر خدا کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہیں کہ تم کیسے حاکم خوف اور غم نہ کرو بلکہ جنت کی

خوفی سن کر خوش ہوو۔ جبکہ تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا ایک مقام میں فرمایا اَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ
 نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَاِنَّ لَاجْزَئَ لَہٗ مِنَ الْکَافِرِ (قرآن) کہ جو کوئی خدا کے حکم میں کٹر ہوئے سے
 ڈر جائے اور اپنے نفس کو میری باتوں سے روکے اسکے لیے جنت ہو۔ ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ
 احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك احفظ الله يحفظك
 خدا کی مرضی کا سب کاسوں میں لحاظ رکھو خدا کو تو اپنے سامنے پاؤ لگا ایک حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ
 اَتَقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ جہاں کہیں تو ہووے خدا سے ڈرنا اس غرض کے پورا کرنے کو
 اس سے بڑھ کر کوئی عمدہ اصول نہیں کہ انسان اپنی ہستی کو کسی زبردست
 سربشکیمان کے تابع جانے ہی امر کی طرف قرآن شریف رہنا ہے جہاں فرمایا اَقْرَبُ اِلَيْكُمْ مَّا
 تَمْنَوْنَ ؕ اِنَّكُمْ تَخْلُقُوْنَ اَمْ نَخْنُ الْمَخْلُقُوْنَ نَحْنُ قَدْ رَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمُسْبِقِيْنَ
 عَلٰۤی اَنْ تُبَدِّلَ اٰمَنَاتَكُمْ وَاَنْتُمْ فِيْهَا لَا تَعْلَمُوْنَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ اللّٰتِ اَنْ اُولٰۤٓئِكَ
 تَلْكَرُوْنَ اَقْرَبَ اِلَيْكُمْ مَا تَخْرُجُوْنَ اَاَنْتُمْ تَرْزَعُوْنَ اَمْ نَخْنُ الْمَرْزُوعُوْنَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ
 حُطًا مَّا فَعَلْتُمْ تَفْلَحُوْنَ اِنَّا لَمَعْرِضُوْنَ بَلْ نَخْنُ مَخْرُوعُوْنَ اَقْرَبَ اِلَيْكُمْ اِلٰہِی لَنَشْرِبْنَ
 مِمَّا اَنْتُمْ اَتْرَافُہُمْ مِنَ الْمَرْزِ اَمْ نَخْنُ الْمَرْزُوعُوْنَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ (قرآن)
 بتلاؤ تم جو عورتوں کے حمل میں مٹی ڈالتے ہو اوسکو ہم پیدا کرتے ہیں یا تم کرتے ہو حالانکہ تم پیدائش اول
 کو جان چکے ہو پھر سمجھتے نہیں ہو۔ بتلاؤ جو کچھ تم کہیت وغیرہ کرتے ہو اوسکو تم پیدا کرتے ہو یا ہم اگر
 ہم چاہیں تو اس سب کو خشک ایندھن بنا دیں پس تم باتیں ہی بنانے رہ جاؤ کہ ہائے ہم فرضدار ہو گئے
 ہائے ہم بے نصیب ہو گئے بتلاؤ جو بانی تم پیتے ہو کیا تم اسے مارتے ہو یا ہم اگر ہم چاہیں تو اسے
 کڑوا کر دیں پس شکر کیوں نہیں کرتے ایک جگہ فرمایا قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ اَخْبَعْتُمْ مَا لَكُمْ مِنْ عَدُوٍّ فَاَنْتُمْ كَافِرُوْنَ
 بِمَا اَنْتُمْ مُّعٰیْنٌ کہ اگر تمہارا اپنی خشک ہو جائے تو سوائے خدا کے کون تمہیں بانی دے۔ ایک جگہ فرمایا کہ
 اگر خدا تمہیں دن قیامت تک دراز کر دے تو سوائے خدا کے کون تمہارا رات لاوے جس میں تم آرام کرو وغیر
 جب قدر اس مضمون کی آیات قرآن شریف نے بیان کی ہیں ان میں خدا کی با اختیار حکومت دکھا کر نبی آدم
 کو خدا کی طرف جہکاتا اور ہر وقت اسی کی طرف مگر رہنا سکھایا ہے تاکہ انسان اپنی ہستی کو ایک مٹی کی زبردست
 سربشکیمان کے محتاج جانے اور اس کی خلاف ورزی کو اپنے لیے مضر سمجھے جب اس اصول کو ملحوظ رکھو گا

توسید و فیاض کے اسکے لیے ہر طرح کے فیضان ہونگے یہی جو اس ختمہ ظاہری (انکہ۔ ناگ۔ کان۔ زبان۔ لیس) جو اسکے لیے ذرائع علم ہیں اور بوجہ عدم استعمال مناسب ناکارہ ہو گئے ہیں اپنے مطالبہ ادا کرنے پر ہمہ تن حیرت ہو جائیں گے۔

قرآن شریف نے علم حاصل ہونے کے چار ذریعے بتلائے ہیں ایک تو اس ختمہ دوم ختمہ عام صلح کی سونم خیر نبی اور رسول کی چہارم عقل۔ قرآن شریف نے ان لوگوں پر یہی تنگی کی ہے جو اس ظاہری سے کام نہیں لیتے فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا** (قرآن) اگر تمہارے پاس کوئی بدکار آدمی خبر لاوے تو اس سے دریافت کر لیا کرو یا نہ ہو کہ غلطی سے تم ایسا کام کر گذر جس سے تمہیں بعد میں ندامت ہو۔ خبر رسول کی بابت تو ہقدر تاکید ہے کہ صاف نغظوں میں فرمایا **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعِيَ إِلَى مَجْلِسٍ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الْكَلِمَةَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ الَّتِي كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ** (قرآن) کہ رسول کی پکار کو اپنی پکار کی طرح مت سمجھو۔ ایک جگہ عقل سے کام لینے کی طرف توجہ دلاتے ہیں جہاں فرمایا **قُلْ إِنَّمَا أَعْطِيكُمْ ذِوَا حُلٍ وَإِن كُفُّوا فَمَا يَكُنْ لَّيَّاسٍ سَرَسٍ** (قرآن) تو اسے محمد اپنے مخالفوں سے کہہ دو کہ آؤ میں تمہیں ایک بات بتلاؤں (جس سے تمہاری اور میری سب جگہ طے ہو جائیں گے) وہ یہ کہ تم جمع جمع اور اکیلے اکیلے ہو کر سوچ کر میں جو تمہاری ہر مربی بات میں مخالفت کرتا ہوں اچھے جنوں تو نہیں پس بعد سوچ اس امر کے نسبت معلوم ہو جائیگا کہ نہیں پس میری مخالفت کو ایسا سرسری نہ جانو گے عقل والے لوگوں کو قرآن نے کسی جگہ مخاطب کیا ہے اور بار بار فرمایا ہے کہ عقل والے ہمارے آستوں میں غور کریں۔ **فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ**

سپیکر کے بیٹھنے پر سید مجلس (جناب حکیم صاحب) نے کہا کہ

”مولوی ثناء اللہ صاحب امت مری کے محبت بہرے الفاظ آپ کو بہت پسند آگئے ہونگے

میں اپنی طرف سے اور آپ صاحبان کی طرف سے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اب بابو

بیچارہ جی صاحب کی خدمت میں التماس ہے کہ آپ اپنے خیالات سے ہمیں خوشوقت کریں“

بابو بیچارہ صاحب شیخ پر تشریف لائی اور سب سے پہلے سر جھکا کر اپنے ایشہ کی پرارتنا وید شریوں میں کی حمدیہ الفاظ کے بعد اپنے جو تقریر کی چونکہ اس میں کثرت سے سنسکرت کے الفاظ تھے اور بعض توفیقہ کے فقرہ

ہندی بہا شہ تھے اسلئے ہمارا رپورٹرائنگی تقریر کا متعاقب نہ ہو سکا۔ اور نہ باوصاحب موصوف نے ہی اپنی تقریر آج تک ہم کو بھیجی ہے جسکی بابت ان سے کئی دفعہ درخواست تقریری اور تحریری طور سے کی گئی علاوہ انہیں اسوقت جبکہ رپورٹ زیر طبع ہے۔ باوصاحب موصوف لاہور سے چلے گئے ہیں۔ اسلئے مجبوراً ہم اس جگہ اپنی تقریر کے اوس خلاصہ کو درج کرتے ہیں جو ہمارے خلاصہ نویس رپورٹر نے وقت تقریر کیا تھا۔ ہم اپنے ناظرین کو یقین دلاتے ہیں کہ اس خلاصہ میں وہ تمام باتیں آگئیں جو بالتفصیل باوصاحب نے تقریر میں بیان کیں۔ اس موقع پر یہ فیسوس ظاہر کرنا کوئی امر بیجا نہ ہوگا۔ کہ بعض احباب نے باوجود بار بار خط و خط لکھنے کے تقریر پہنچنے کی طرف توجہ نہیں کی تھے کہ بعض کی خدمت میں رجسٹری خطوط گئے۔ بعض کے پاس کچھ ممبران اگر کوئی کمیٹی دہرم ہو تو وہی گئے۔ لیکن نہ معلوم کونسی وجہ ان بزرگوں کو مانع ہوئی کہ ادنیٰ نے ہر طرح اپنی تقریر کو رپورٹ میں درج کرانے سے پہلوتی کیا۔ امر و فرما کے وعدہ میں یہ وقت آگیا۔

جناب بابو بیچارام صاحب چٹرجی سابق پریذیڈنٹ آریہ سماج سکھر

(خلاصہ تقریر)

اوس خدا کی جو شہکار۔ انار۔ زمین آسمان۔ سورج۔ آگ مین ہے میں حمد کرتا ہوں۔ مذہب کے معنی اور کچھ نہیں صرف میل و محبت ہی۔ مذہب کا ارتقا ایک لفظ میں گویا محبت ہی۔ لوگ آگ میں دھونکے جانے کے باعث آگ ہو جاتا ہے ایسا ہی بشر کے پریم کی آگنی سے دل بگھل جاتا ہے۔ اور باوجود انسان ہونے کے ہم بشر سے اتحاد کر سکتے ہیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اس کے لیے ہو جیسو سورج کی روشنی ایک بیکڑہ مختلف روشنیوں کے برابر ایسا ہی مختلف طبیعتیں مختلف رنگوں کو پسند کرتی ہیں مگر یہ سب رنگ ملکر ہی ایک سورج کی روشنی میں ختم ہوتے ہیں۔ اس طرح ساری دنیا میں بشر کی یہ قدرت ہو کہ مختلف قسم کے مذہب اور خیالات سب ایک شے میں سے ہی ہیں اور اس میں ختم ہیں۔ یہ جزوری تھا کہ اختلاف ہو اگرچہ ہر ایک شخص ہی چاہتا ہے کہ میرے باغیچے میں ہر ایک قسم کا پھول ہو۔ عام لوگوں کا منہ اور کپڑا نہیں ملتا۔ سب کے منہ آپس میں اگر ملتے تو وقت ہوتی شناخت نہ ہو سکتے۔ مجھے کیوں ڈاڑھی دی اور عورت کو نہیں دی۔ اس میں ہماری خواہش نہیں بلکہ خدا کی خواہش پوری ہوتی ہے۔ اور ہم سب کو نیچے کے موافق ہونا چاہیے۔

انسان کی ہستی کا مقصد کیا ہے۔ اور کس ذریعہ سے ہو سکتا ہے۔ میں اس پر بحث کروں گا مذہب

کے ذریعہ سے ہے انسان کی زندگی کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ دنیا میں ایک سو ساٹھ کروڑ آدمی کوئی نہ کوئی مذہب رکھتے ہیں۔ بدہ ۴۰ کروڑ۔ عیسائی بہ کروڑ۔ مسلمان تیس کروڑ۔ ہندو ۲ کروڑ۔ مختلف مذہب ۵ کروڑ۔ ہر آدمی کی آرزو ہے کہ سکھ ملے۔ دہرم سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ شہد و بیکر اور کوئی مٹی چیز نہیں ہے مگر اب اس میں تلخی ہو گئی ہے جس طرح تلخی اور جگر کے اچھا رہنے سے صحت انسان ہے اور انکا خراب ہونا عوارض کا موجب ہے۔ ایسے ہی مذہب کے عوارض بھی نقصان پیدا کرتے ہیں۔ جسکے دل میں صحبت نہیں وہ روحانی بیمار ہے۔

خوشی کے حصول کے لیے جو مقصد زندگی کا ہے۔ میں وہ بیان کروں گا جو آریہ دہرم میں سکھایا گیا ہے۔ آریہ ازم سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ انوس لوگ لوگوں کا شکر۔ ادا کرتے ہیں خدا کا شکر یہ ادا نہیں کرتے بلکہ ہنسی اڑاتے ہیں۔ سوسائٹیوں میں پہلا اصول یہ ہے کہ مباحث مذہبی کو بالکل چھپا نہ جائے آجکل کی تعلیم کا یہ مقصد ہے کہ بابو بنجادیوں اور خدا کا خیال نہ کریں حقیقی رشتہ دار حقدار میں وہ ناجائز اور بیوی کی طرف سے جو رشتہ دار میں وہ جائز۔ اسی طرح مختلف قسم کی بہاں کرتے ہیں اس تعلیم نے اچھے آدمی نہیں پیدا کیے بلکہ گناہ کے لیے عمدہ طریق سوچتی ہے۔ دفاتروں میں ہڈ کلرک رشوتیں لیتے ہیں تو اس تعلیم کے ذریعہ اس طرح کی سیکو معلوم نہ ہو۔

برہم چرچ حصول و دیا کا نام ہے۔ ابتداء میں یہ زمانہ بچپن سال تھا اور عمر سو سال ہوتی تھی۔ آج کل اسکا عمر ۴۰ سال ہے اب اگر ۲ سال میں شادی کریں تو ناجائز طور پر تمنا کرتے ہیں۔ مذہب کی طرف توجہ نہیں گروں سے متناظر کرتے ہیں۔ طالب علمی میں پیشہ کی طرف سرکشائی اور آئنا سکنا دیا ضرور تھا۔ آپ مسلمان لوگ قرآن پڑھتے ہو میں آپ کو مبارک باد دیتا ہوں جب ایام طالب علمی میں مذہبی دلچسپی پیدا نہ ہو کچھ نہیں مذہب کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی۔ ہم اہل اسلام کو یہ خاص مبارک باد دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ہندوستان میں چندے ہی حال رہا تو دہریت پھیل جائیگی۔ مذہبی تعلیم جب تک نہ ہو۔ قوم نہ بنے گی۔

شادی کرنا زندگی کا دوسرا اصول ہے۔ شادی کرنے سے پہلے ہی نوجوان اہل (مغرب اخلاق) ناول اور ٹکٹ پڑھتے ہیں جسکے نام سے گندہ مذاق پیدا ہو جاتا ہے خدا پرستی اصل میں اصل گہر ہے۔ اس لیے خانہ واکر خدا پرست ہونا لازم ہے۔

درمیانی کی ضرورت نہیں۔ خدا اور انسان کے درمیان تیسرا کوئی نہیں۔ آپ لوگ قربانی دیتے ہیں۔ جانوروں کی قربانی کی بجائی اپنے نفس کی قربانی کرو۔ خدا پرست اگر نہیں تو کچھ نہیں۔

بابو بیچارا صاحب کی تقریر کے مذاقیہ جسے نے لوگوں کو بہت ہی ہنسایا۔ بابو صاحب موصوف کے بعد جناب حکیم صاحب (پریسیڈنٹ) نے پنڈت گوروہن داس صاحب کو بلایا جو فری تماٹ (آزاد خیال) کی طرف سر وکیل تھے آپ کی تقریر انگریزی میں تھی۔ آپ ہو اگر کٹو کمیٹی نے التجا کی کہ آپ اپنی تقریر اردو میں بیان فرماویں۔ لیکن اونہوں نے انگریزی میں ہی تقریر کی۔ اور آخر میں خلاصہ کے طور پر کچھ بیان اردو میں کیا ہم ذیل میں اس انگریزی تقریر کا ترجمہ درج کرتے ہیں جو اگر کٹو کمیٹی نے ایک لائق ترجمہ سے اپنے خرچ پر کر لیا

جناب پنڈت گوروہن داس صاحب فری تھنکر

انگریزی تقریر کا ترجمہ

جناب میر مجلس صاحب اور دیگر معزز صاحبان۔

جو مضمون کارکن کمیٹی دہرم ہوسٹو نے ان اجلاس میں زیر بحث لٹرایا میں وہ کچھ اس قدر مفید اور اہم ہیں۔ اور ساتھ ہی اپنے اپنے انداز میں اس طرح ایک دوسرے سے پہنچتے ہیں کہ ایک شخص اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے نفل و آتش ہو رہا ہے۔ کہ کس مضمون کو انتخاب کرے اور کس کو چھوڑ دیں۔ تاہم اس منظر اب کشمکش سے بچنے کے لیے مجھے اور کوئی صورت اسکے سوا نظر نہیں آتی۔ کہ میں اس مجدد و وقت کو مجھے دیا گیا ہے زیر نظر رکھ کر برعایت اختصار تمام مضامین مجھہ پر کچھ بیان کروں۔ لیکن اپنے خیالات کے اظہار سے پہلے پہلے میں ایک ضروری امر کی طرف آپ کے توجہ منعطف کرنا چاہتا ہوں جسکی طرف امریکہ کا مشہور و معروف فاضل۔ اور فری تماٹ کا سفر وکیل (ایڈوکیٹ) کرنل انگار سال اشارہ کیا کرتا ہے۔ اور جس امر کی طرف کل ہی تھیو صوفیکل سوسائٹی کو ممبر شہر بردار کٹو صاحب لہری نے آپ کو متوجہ کیا تھا اور وہ یہ کہ ہمارے خیالات اور جدید آرائی کا محاسبہ اور محاکمہ کرنے کے لیے۔ اور خصوصاً ایسے خیالات کو جو ہمارے خیالات کے مخالف اور نقیض ہوں نہ صرف صبر و تحمل اور ایک ٹنڈے دل کے ساتھ ہی سنا چاہیے بلکہ ہمیں کچھ وقت کے لیے بھول ہی جانا چاہیے کہ ہم ہندو ہیں یا مسلمان یا عیسائی بلکہ ہم صرف یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم انسان ہیں۔ ہمارے معزز صاحبان۔ انسان صاحب عقل و فراست اور وہ انسان

جو سوچ بچار رکھتے ہیں۔ اور معقول پسند ہیں۔ اور حق تو یہ ہے کہ اس سے بہتر اور کوئی خطاب یا نصیحت
ترقبہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے جو صحیفہ فطرت کے مخلوق میں سب سے افضل اور اشرف نمونہ ہے۔ اب میں
اپنے مضمون کی طرف متوجہ ہوتا ہوں انسان کی مختلف حالتیں۔ اسکی زندگی کے اغراض۔ ان اغراض
کے معمول کے ذائقے۔ انسان کی معرفت اور گیان کا سرچشمہ اور اس کے اعمال کا اثر۔ اس کی گذشتہ اور آئندہ
زندگی۔

یہ تمام کے تمام امور صرف اس سید ہی سے سادھے ایک سوال میں آسکتے ہیں کہ انسان کی وراثت
کیا ہے۔ اس معاملہ میں تاریخ ایک قیمتی اور شیر بہا چیز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایام ماضی میں
انسان کے کیا کچھ افعال یا خیالات یا اسکی احساس تھے اور یہ بات ہمکو ہوت کام دے گی۔ جب ہم اپنے
گذشتہ نسلوں کی تجار سے اپنے خیالات کی اصلاح کریں۔ اور اپنے لیے ایک شرک طیار کریں۔ ہر ایک انسان
کی زندگی کو یا کل بنی نوع کی زندگی کی ایک مختصر سی تاریخ ہے جو طرح ایک قطارہ کل سمندر کے لیے آئینہ ہو جاتا
ہے یہ طرح ہمارے خیالات ہمارے تفکرات اور ہمارے افعال یہ کل بنی آدم کی زندگی کو منکس کرتے ہیں۔ لہذا
تمام سلطنتیں تمام قومی۔ اخلاقی۔ تمدنی اور معاشرت کے اصول۔ تمام علوم و فنون۔ غرضیکہ جو کچھ کہتے۔ کرتے
سوچتے۔ اور سمجھتے ہیں اور یہ تمام کی تمام انسانی وراثت کو اجڑا ہیں جس شخص نے جسے لامرکان ہنر
لے لیا۔ وہ ایام گذشتہ کے تمام خرافوں کا وارث ہو گیا۔ آہ یہ خیال کیا ہی۔ عالی۔ دلکشا۔ اور جو صلہ
افرا ہے میرے دوستو۔ کہ میرے اور آپ کے لیے ہی۔ تمام صلحوں نے کوشش کی۔ تمام شہیدوں کا خون
بہا۔ تمام بہادرروں نے مصائب ہو۔ تمام ولی اور سنت لوگ دست بدعا رہے۔ تمام باپ کوشش کرتے
رہے۔ اور تمام مائیں شفقت دکھائی رہیں۔ تمام شاعر مختلف حالات کو نقشے کیمنچے رہے اور ایسے
ہی تمام اصحاب فکر جو کچھ زمانہ میں تھا جو کچھ عمدہ مفید اور خوبصورت تھا حوالہ قلم کر گئے۔

لہذا اب یہ سوال ہے کہ ہماری یہ وراثت کیا چیز ہے۔ بالفرض اگر آپ کو کل کوئی خبر دے کہ دولت
یا امیر علی مر گیا ہے اور وراثت میں آپ کے لیے ایک جائداد چھوڑ گیا ہے۔ تو آپ ایک عجیبانسا ط کی
حالت میں ہو جائیں گے۔ آپ کی زندگی اب کچھ اور ہی سمجھ سکے گی۔ اور اسکی ذمہ داریاں بھی جدید
نظر آئیں گی۔ کیسے ہی جوش بہرے دل کے ساتھ آپ یہ دریافت کریں گے۔ کہ وہ وراثت کونسی ہے اور
وہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ اسکی کیا جادے گا۔ لیکن میں۔ اچھ دوستو۔ آپ کے لیے اور ایسا ہی اپنے

لیے اس سے بھی زیادہ مفید امر کی خبر دیتا ہوں۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں انسانی تسلیں۔ جو
 راہی عدم ہوئیں۔ ہمارے لیے اپنی محنتوں کے مشابہات کر اور تجارت کے فرائض چھوڑ گئیں۔ اور اپنا ہی جو
 کچھ انہوں نے خوشی میں۔ غنی میں۔ زندگی میں یا موت میں اکتساب کیا۔ آپ جیسے معقول پسند بزرگوں سے
 مجھے یقین ہے۔ کہ آپ کو میرے اس بیان کے قبول کرنے میں ہرگز ایسا شک یا تامل نہ ہوگا۔ جیسے کہ آپ کسی مذہب
 کی بات سن کر کریں۔ جبکہ وہ اپنے خیال کے مطابق آئندہ زندگی کے پیش آنے والی باتوں کا آپ کو ذکر کرے لیکن
 میری دوستو آئندہ جہان کی زندگی کے متعلق خواہ آپ کو یقین ہو یا آپ شبہ میں ہوں آپ ان بیش بہا خزانوں
 کو حقارت سے نہ دیکھیں جو انسانی زندگی بہکودی گئی ہے۔ بلکہ بہکونایت خوشی اور سرگرمی کے ساتھ اپنے
 اس وراثت کو جمع کر لینا چاہیے۔ تاکہ ہم اپنی ذمہ داری اور اپنی طاقت کی حد کمال کا اندازہ کر سکیں۔
 اور طبی دلچسپی کے ساتھ انموالی نسلوں کے لیے وہ باتیں چھوڑ جائیں۔ جو بہکود گذشتہ بزرگوں سے ملیں
 اب انسانی زندگی یا تو جسمانی ہے یا عقلیہ۔ یا اخلاقی۔ جہاں کہیں جسمی طاقت۔ یا علم۔ یا ہمدلی اخلاق کی کمی
 ہے۔ وہاں لازمی طور سے موت ہو اور بے ہمتی سے لیکن یہ ضروری ہے کہ بہت سے لوگ اپنے آباؤ اجداد کو
 بجای زندگی کے موت وراثت میں پاتے ہیں۔ کیا بہکوا اپنی زندگی کی روزمرہ کاروبار میں بے شمار غنوں یا نقص
 انسانیت کی نہیں ملتی۔ جسکے حصہ میں اسقدر زیادہ موت اور اتنی کم زندگی آئی ہے۔ کہ وہ زیست اور عدم
 زیست کو سوال کو عدم زیست کے ساتھ ہی طے کرتے ہیں۔ یہ وہی غریب فلاکت کش مصلحتی ہیں۔ جن سے
 بالکل شمعور اور قید خانہ بھرے ہوئے ہیں۔ جو ہمیں گلیوں اور دروازوں میں کثرت سے نظر آتی ہیں۔
 جن کا دامن اسقدر بد عملیوں اور سیہ کاریوں سے ملوث ہو رہا ہے۔ کہ انہیں لیے موت کا اندھ بھرا زندگی کی
 روشنی سے زیادہ سوزوں ہے۔ انکی ساخت اور بناوٹ ہی کچھ ایسے واقعہ ہوئی ہے کہ وہ اپنی موجودہ
 حالت سے کچھ اور نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ایک قہر انگیز شوشل حالت ہی ناقص ہے دوسرا سوسائٹی کی اغواں اور
 مقاصد ہی انہیں زندگی کی بہت موت کے لیے زیادہ طیار کرتے ہیں۔ بجای اسکی کہ ہم اس انسانیت
 کے ساتھ اپنا رشتہ چھوڑیں۔ ہمارے کوشش اور کمال تو اسی میں ہوگی کہ یہ رشتہ قطع ہو۔ اب ہم ایک ننگا
 اپنی جسمانی وراثت پر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں۔ کہ اہل سلف کو کیسے جسمانی طاقت اور جسمانی تکلیف کی
 برداشت کی بہت تھی جسمانی قوت اور خوبصورتی کی وہ کیسے کامل غنوں تھے جیسے کہ ہمیں اپنے قومی علم
 ادب کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ کیوں صرف اسی لیے کہ انہیں ہر روز اپنے جسم کی احتیاط تھی

نہیں اپنے ہر ایک عضو۔ نہیں بلکہ۔ ایک عضلہ اور شریان یا رگ دپٹے پر نگاہ تھی اور وہ ہر قسم کی ورزش کر لیتے تھے۔ جس سے انکے تمام نظام جسم میں زور طاقت۔ خوبصورتی اور ایک طرح کی جان پیدا ہو جاوے جسنا شک کی ورزشیں۔ اور روزانہ غسل گویا انکا معمول تھا۔ اور ہر ایک اپنے ہمسایہ یا ساتھی کی خوبصورتی اور اسکی ورزشی کرتوں میں نہ صرف دلچسپی ہی لیتا تھا۔ بلکہ ویسے ہی جسمانی عمدگی اور ویسی ورزش کی جانچ حاصل کرنے کے لیے اسکے پاس جاتا تھا لہذا ہماری وراثت کا ابتدائی اور پہلا حصہ ہی عجیب و غریب پائیز ہیں۔ اور وہی خوشیاں ہیں جو ہماری بزرگوں کو جسمانی طاقت و خوبصورتی میں حاصل تھیں اور ہمیں اپنی زندگی کے جسمانی حصہ کو قائم رکھنے اور بہتر بنانے کے لیے اپنے تجربہ میں۔ وہ تمام چیزیں ملانی چاہئیں۔ جو اس امر کے حاصل کرنے میں مفید ہو سکیں۔ ہماری بدقسمتی سے ہماری بخیلی قیاسوں اور نظری باتوں نے بہت حد تک ہمیں اپنی وراثت کو اس پہلے حصہ سے محروم کر دیا ہے اور انکا حکم یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو داؤڑ رکھیں۔ نفسانی فحشوں کو ماریں اور لذات اور شہواتوں کو روکیں جس سے زندگی ہو گئے کی استعداد اگر بالکل مر نہیں جاتی۔ تو بالکل دب جاتی ہے غسل کرنا ایک رسم ہو گئی ہے اور جہنا شک ایک نا تعلیم یافتوں کی کنیل ہے جو مہلت میں ایک دفعہ ہو گی۔

خیالی فیاسات اور مذہبی امور ہی نہیں بلکہ آجکل کی تہذیب ہی اس معاملہ میں قابل الزام ہے بڑا ہماری نقص جو موجودہ تہذیب میں ہے وہ یہ ہو کہ جسمانی قوتوں کی پرورش کرنے کو بہت ہی کم وقعت سے دیکھا گیا ہے۔ بلکہ میلان اسطرت ہے۔ کہ جسمانی تعلیم و تربیت کی ضرورت کو بھلادیا جاوے یا کم سمجھا جاوے۔ صاحبان اس امر کو جتا دینا میں کوئی ضروری نہیں سمجھتا۔ کہ یہ حالت ہمارے لیے بطور ایک قوم کی کیسے خطرناک ہی اور کھاناک یہ بہتہ آہستہ لیکن یقینی طور پر ہماری قوم کی جسمانی حالت کو برباد کرے گی بعض سکولوں اور کالجوں کے بچے جسمانی ورزشوں اور کھیلوں میں شریک ہونے لگے ہیں لیکن یہ اس طرح پر نہیں کہ یہ باقاعدہ تعلیم و تربیت کا ایک حصہ ہو جاوے۔ اور ہماری نوجوان حب سکول یا کالج چوڑ کر زندگی کے کاروبار میں لگ جاتے ہیں تو ساتھ ہی ان تمام ورزشوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحت اور طاقت بلا شک و شبہ ان پہلی ضروریات میں سے ہیں۔ کہ جن پر عمدہ زندگی ہو گئی منحصر ہے جو کہ ہماری زندگی کا لازمی سرمایہ ہیں آہ ہماری زندگی کیسی ہی بیشتر قیمت ہو جاوے۔ اگر ہمارے ہر ایک عضلات ہر ایک گ سے جانبداری کے آثار نظر آئیں۔ زندگی کی یہ خوش نما حالت کبھی بھی نظر انداز

ہوتی چاہیے اور ہم سے جو کچھ ہو سکے اسی کوشش میں رہنا چاہیے کہ کوئی چیز اس خوبصورت زمین پر دنیا کو راہ سے بڑا کر کے اسکے ہاتھ سے شاندار جسمانی زندگی کی وراثت کو منافع نہ کر دے چہاں حالت کے بعد انسان کی ذہنی یا عقلی حالت ہے۔ ایک عمدہ جسم میں ہی عمدہ دل و دماغ ہوتا ہے۔ عمدہ صحت و صحت والے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر ہمارے خیالات اور غور و فکر پر ہی چیزوں کا اہم یا برا ہونا منحصر ہے۔ پس قدر ضروری ہے کہ ہمارا فکر اور ہمارے خیالات صحیح ہوں۔ بڑی دقت تو یہ ہے کہ عوام الناس نہ غور و فکر کرتے ہیں اور نہ کریں ہی گے۔ نہ اس لیے کہ وہ قوت نہیں رکھتے۔ بلکہ وہ ایک طریق سے اس قوت کو استعمال کرنے سے روکے گئے ہیں۔ ایمان لاؤ۔ ورنہ تم ملامت اور جہنم کا منہ دیکھو گے۔ یہ ایک ڈرانے کا کلمہ ہے۔ اور یہی ایک نغمہ ہے۔ جو ادون تمام فرقوں سے ہمارے کانوں میں آ رہا ہے۔ جبکہ ہستی خیالی قیاسات پر ہے۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ یہ لفظوں پر ایمان لانے والی کثیر التعداد خلقت ایسی ہی رہی۔ جیسے کہ اتفاقاً اسے ہمیسرا پیش۔ یہ لوگ بالکل نقلی تصویر انکی ہوں جن میں اتفاق زمانہ نے انہیں رکھا۔ اور اسی ہی مضبوطی سے اور ایسی ہی آسانی سے وہ کسی اور فرقہ اور عقاید کے پابند ہوں۔ جیسے وہ اب اپنے اختیار کردہ فرقہ یا عقاید کے پابند ہیں۔ خواہ اسکے باپ۔ ہندو۔ مسلمان۔ عیسائی۔ اس یا اوس فرقہ کو یہ لوگ بلا سوچے سمجھے دیکھ ہی ہوں جیسو کہ ایک بڑی مقدار کا کوئی حصہ ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہ لوگ کسی نہ کسی فرقہ کا ایک حصہ ہیں اور اس امر سے مطلق بے خبر اور لاپرواہ ہیں۔ کہ اوس فرقہ کا نام یا اصول کیا ہیں کوئی چیز ہو انہیں ایمان لانا ہے۔ کوئی امر ہو۔ انہیں اسکی تائید کرنی ہے اور ایسی ہی کوئی بات ہو انہیں زور اور تاکید کے ساتھ اوسکی قسم یاد کرنی ہے۔ انکی زندگی کیسی ہی سست اور تیل کی کریل کی طرح ایک ہی احاطہ میں محدود ہے۔ جو ایک آزاد۔ اور بے قید خیال کی خوشی اور اس کے عجائبات سے مطلق ناواقف ہیں۔ جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو اس امر کا مستحق نہیں سمجھا کہ وہ مختلف امور کے متعلق خود کوئی رائے قائم کریں۔ جن میں ان خیالات کا کوئی لحاظ نہ ہو۔ جو لوگوں کی طرح ہاکی اغوش میں۔ مختلف فرقوں کے بنانے والوں نے تعلیم کر دیے ہیں۔ ہم ہی ہماری سدر راہ جس سے انسانی عقل کو نہایت نقصان پہونچا اور جس نے اسکے نفوذ و ماکور کو رکھا ہوا حالہ وہ وہی اور قیاسی باتیں ہیں۔ جو نوجوان کے خام دل و دماغ پر مرتسم کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی تربیت نے جس قدر نقصان پہونچا گئے ہیں وہ لاتعداد ہیں۔ ان سب میں سے بڑا بڑا نقصان جو اسوہ میں۔ وہ یہ ہیں۔ اولاً۔ ایسی

اصول جو محض دعوے ہی دعوے ہو۔ اون کو بطور یقینینی صداقتوں کے تسلیم کرنا ثانیاً اس کے نتیجے میں نظری خیالات (تھیوریوں) پر سامنے کے ساتھ زور دینا۔ اور زندگی کے عملی فرائض کو بالکل گھٹا دینا۔ ثالثاً دنیوی بہتری اور مہبودی کی طرف انسان کی توجہ کو گھٹا کر۔ آئندہ زندگی کی خوش حالی کی طرف جس کا ہمیں کچھ بھی علم نہیں اور نہ ہمارے پاس جس کی شہادت ہے۔ خیال لگانا اس بات کے کہنے میں کسی قسم کے معقول اعتراض کا خطرہ نہیں۔ کہ جو لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ایسا وہ ضرور کریں گے۔ اگر انہیں ادراک میں نہ رہی تعلیم ہوئی ہے۔ کہ انکا مذہب خدا کی طرف سے الہام کیا گیا ہے۔ تو وہ لازمی طور پر اپنے مذہب کی اشاعت کو جہاں تک اون کا امکان و طاقت ہے فرض عین سمجھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ صاحب اختیار حکومت ہیں تو ہر طرح و درجہ کو ان عقاید میں اپنا ہم عقاید خیال کرنے کے لیے ترمیم و تخریص کو کام میں لادیں گے جن کی وہ خود عزت کہتے ہیں ایسا کرنے کی خواہش روکی نہیں جاسکتی اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے۔ برے دوستوں۔ میں اس امر کا یقین کر لیتا ہوں کہ آپ میں سے ہر ایک جو میرے خیال کے متعاقب ہو رہا ہے۔ اون دل کو پارہ پارہ کر دینے والے تاریخی مظالم سے وقت ہے جو ان قیاسی اعتقادات کے باعث ہر زمانہ اور ہر جگہ واقع ہوئے ہیں۔ اور اون لوگوں کے ہاتھ سے سرزد ہوئے جن میں ان قیاسات سے ایک روح پیدا ہو گئی تھی۔ لہذا میں یہی پسند کرتا ہوں کہ ان واقعات کو ایسے عمدہ خوشی کے موقع پر یاد نہ دلاؤں۔ میں صرف یہ کہنے پر ہی اکتفا کرتا ہوں کہ وہ خوفناک قتل عام۔ مردوں۔ عورتوں۔ مائیں والوں اور نہ مائیں والوں کا جس نے تاریخ کو صفحوں کو اپنے دشمنانہ واقعات سے سیاہ کر رکھا ہے ہمیشہ اونہیں احکام کی خاطر ہوا۔ جو بیان کیا گیا ہے۔ کہ آسمان سے نازل ہوئے۔ اگرچہ زمانہ حال کے عذر تجویز کرنے والوں نے یہ امر پیش کیا ہے کہ یہ سب ظلم و تکالیف انسان کی رفاہیت اور فائدہ کے لیے ہوئے۔ لیکن ایک عام دوستانہ طریق پر کہتا ہوں کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں۔ کہ ہم ان اعتقادات کا اندازہ انہیں ثمرات سے لگائیں جو ان سے پیدا ہوئے۔ یہ امر غور طلب نہیں کہ ان سے کیا کچھ فائدہ ہوگا۔ بلکہ دیکھنا یہ ہے کہ انکی طفیل کیا کچھ واقعہ ہوا۔ ایک انسان اپنے ہم جنسوں کے برخلاف سفاکانہ جرائم کا مرتکب ہو۔ اسکی وجہ اور کوئی نہیں۔ مگر یہ کہ اون کے تمام دماغی قوائے دبا گئے ہیں۔

اور انکی تمام ذہنی قوتیں۔ اسکے نشو و نما کرنے کے بجائے ایک ہی قسم کے خدمات کی تعلیم میں پیدائش سے مرگ تک لگائے گئے ہیں۔ جیسے کہ اور ذہنی حالت حاصل کرنے کے لیے یہ ضرور نہیں۔ کہ ہم انکی طرح کہا میں نہیں ہمیں اسی طرح یہی ضرور نہیں کہ ان جیسے خوشی پانے کے لیے ہم اندھوں کی طرح انکے خیالات کی پیروی کریں۔ یہ بالکل درست ہو کہ تمام دل کے آزاد ایک ہی طرح خیال کرتے ہیں خیالات میں زیادہ تر جو سی صورت اپنی اندر رکھتے ہیں نسبت اسکو کہ ہم خیال کیے ہوئے ہیں۔ کہ یہ صاحب نے ایک ہیئت کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے فرمایا تھا کیا کہ انکو بزرگ خدا۔ میں تیرے ہی عقیدے میں تیرے متعلق خیال کرتا ہوں لیکن اندھوں کے طور پر عظیم خیالات قبول کر لینے سے خود ان کو دریافت کرنا زیادہ خوشی نسبت ہے جب آپ اپنے آپ سوچنے کی جرات کریں گے۔ تو آپ اس عظیم الشان دنیا کی بڑی بڑی دلوں کے مطالعہ کے نہایت ہی حیران ہونگے کہ کس طرح ان میں آپکے ہی خیالات منعکس ہو رہے ہیں ان ہمارے عقیدوں کی قید کو ایک دفعہ آپ ترک کریں جس سے آپکے دماغی قوای بالکل جھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر آپ کل دنیا کا اندازہ لگانے کے قابل ہو جاویں گے۔ سچائی کی حقیقی محبت کو دل کو بہرہ لو۔ تحقیق کرنے اور ثابت قدمی کی روح پیدا کر لو۔ تو پھر آپ اس چھوٹے سے جہان کو ہی زمیں پر نہ صرف لاسکیں گے بلکہ یہ تمام کا تمام آسمان نیچے آجائیں گے۔ وہ دل فرمایا ہوا جو بسنا جاتا ہے کہ ان نام کی روحانی طاقتوں کے ذریعہ ہی ہو سکتے ہیں۔ ابھی صرف قصہ دکھائی میں۔ لیکن حقیقی کارنامہ جو عمدہ مشاہدہ۔ با احتیاط تجربہ اور مستقل کوششوں سے طور پر پزیر ہوئے ہیں۔ یہ صرف ویسی حیرت افزا ہی نہیں بلکہ واقعی اور قابل یقین بھی ہیں ایک صاف اور شہر آشوب عقل کے ذریعہ انسان نے سمندر وں کو عمیق تہ دیکھ لی ہے آسمان کے سرستہ راز و مخزن کو منکشف کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ انسان نے اپنی زندگی کے اعتبار۔ انتہا۔ اور اسکی مقدرات کو بھی بیان کر دیا ہے اور تسہیر ان خیالات کو کسی تک محدود نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ صحت و طاقت کمیں محدود نہیں۔ ویسے عقل کی سلطنت ایک جمہوری سلطنت ہے جیسے کہ سینے پہلے کہا ہے۔ آپ ذرا اپنے آپ کو سفر و مضامین اور توہم خیالات سے آزاد کر لیں۔ اور اس دنیا کے حالات کی تشہیر آپ صفا اپنے لیے کریں۔ تو پھر آپ بیشک سلف کے عظیم الشان آدمیوں کے قدم بقدم ہوجاویں گے۔ انسانی خیالات جمہوری سلطنت سے آپا رشتہ جوڑ لیں تو پھر ان شخصوں پر نہیں گے۔ جو اس غریب اور مبہوم وقت کو ضائع کر سنے والے کی طرح کہتے ہیں کہ زندگی کی غرض حاصل نہیں ہوئی جسے جہالت پرنا کر کرنے کے گمراہ کر رہا ہے

انہیں اس وراثت کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو اخلاقی دنیا میں ہم کو حاصل ہوئی ہے۔ مسئلہ خلاق
 بیشک کسی قدر جسمانی صحت اور رہنمائی خیالات کے مسئلہ سے مختلف ہے اور اسی لیے ادھر پر قابو پالینا بھی
 مشکل ہے۔ بہولوں کی تیز خوشبو کی طرح اسکی تشہیر یا تعریف کرنی بہت ہی مشکل لگتی ہے۔ یہ انسانی زندگی
 کے لیے بہتر خوشبو یا طبیعت کے ہے جو کہ انسان کے تندرست نشوونما کے ساتھ نشوونما پاتی رہی ہیں۔ بعض
 خیال کرتے ہیں کہ یہ ایک عطیہ ہے جو کیسوت اور پے سے رکھے لیے نازل ہوا۔ اور یہ بعض اخلاقی اصول سے
 جھڑا جاسکتا ہے۔ لیکن آپ بیشک سلف کے کل اخلاقی اصولوں کو زیر کر لیں۔ لیکن وہی آپ ذمہ اخلاق
 سے مصنف ہو گئی۔ اور ایسا ہی آپ کے ذہن میں خواہ وہ ایک اصول ہی نہ ہو۔ اور آپ عمدہ اخلاق والے
 ہو سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم اخلاقی تاثیرات سے آغوش مادر سے ہی متاثر ہوتے چلے آئے ہیں۔ اگر
 ہوا سے جو ہم تنفس کرتے ہیں اس جگہ سے جہاں ہم گزرتے ہیں۔ الغرض شروع سے اخیر تک ہماری صحت جسم
 یا عقل سے کمیں زیادہ یہ اخلاقی وراثت ہو جو ہمیں سلف سے ملی ہے برخلاف ہماری ہر ایک روکنے والی کوشش
 کے یہ وراثت گذشتہ نسلوں سے ہمیں ملتی ہے۔ اس میں تمام بدی صبر و تحمل۔ مادری شفقت۔ دوستانہ
 محبت مہربان دلوں کی سہار دی غرضیکہ ہر ایک نیک چیز جو سوچ کے نیچے خیال میں یا فعل میں آئی شامل ہے
 اسیلئے اور چیزوں کی نسبت علی الخصوص دنیا میں اس وراثت سے الگ ہونا نہایت مشکل ہے۔ لیکن یہ
 اگر بھی خود قرار دادہ حکومتوں کے ماتحت میں ہو جو کہتے ہیں کہ کوئی اور نیکی یا مساوی قابل اعتراض
 مجموعہ اصولوں کی نہیں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں اور جو اور اک انسانی سے بالا ہیں۔ اسی قسم کا خیال
 ایک قسم کا دباؤ ہے۔ میری مغرور دوست مجھے اس فقرہ کے استعمال کو سے معاف فرمادیں یہ ایک خنک
 باد خزان ہے جو اور تمام چیزوں سے کمیں زیادہ انسانی اخلاق کی طبعی شادابی کو تباہ کر دیتی ہے۔
 اور مر جھا دیتی ہے ہم کو بتلایا جاتا ہے۔ کہ یہی خیال اخلاق کا سرچشمہ ہے اس طرح یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہماری
 صحت کا یہی منبع ہے ان مفروضہ قیاسی اور نظری اصولوں نے ہمیشہ طبعی اخلاق کی مخالفت کی ہے۔ تمام
 عمدہ۔ نیک اور خوب صورت اصول اوکی نگاہ میں بے سود ہیں جب تک انکی جماعت میں کوئی مشہور مقبول
 عقیدہ نہ ہو اس بات کی تعلیم دینا یا اس پر جگر مارنا کہ کوئی انسان اپنے ہی کوششوں سے مصنف باخلاق
 حمیدہ نہیں ہو سکتا۔ جیتک کہ کسی بعید ازادراک چیز پر ایمان نہیں لگتا۔ یہ گویا اُسے اپنی جائز طاقتوں
 کی استعمال سے روکنا اور اسکی اُستغلوں کا خون کرنا ہے۔ اس قسم کا عقیدہ میں نہایت ادب سے گذارش

کرتا ہوں۔ انسان کے ازاں حیثیت عرفی ہے۔ بلکہ اوس پروردگار کی مہربانی کا کفران نعمت ہی جس نے کہ جیسا کہ لوگ مانتے ہیں۔ انسان کو بنایا یا پیدا کیا۔ حق بات یہی ہے اور سیکو ہم ٹری سستی اور زور کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انسان بذات خود نیک ہی۔ وہ رست۔ مفید۔ اور نیک چیزوں کے ساتھ انگلی اپنی ہی خاطر محبت کرتا ہے۔ اور نیک رستہ کی وہ زیادہ تر پیروی کرے گا۔ اور جوں جوں اسے تجربہ اور علم واقعات کا ہو گا جن سے بنی نوع کی بہبودی تصور ہے یا اوسکی اپنی ترقی۔ خوشی اور آرام حاصل ہوتا ہے۔ ان پر زیادہ ہستقامت سے قائم رہے گا۔ اور جوں جوں اسے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اتحاد کے اصول سے واقفیت ہوگی ویسے ہی وہ زیادہ نیکی کرے گا اسے ایسا کرنے کے لیے نہ تو کسی جلا دے کو ٹسے کی ضرورت ہوگی اور نہ اسے کسی ایسے وہی تاثیرات کے اوہانے کی احتیاج جو کسی نامعلوم اور مشکوک طرف سے آؤ ہوں اور اس سے وہی کہ جو تم چاہتے ہو کہ تم سے کیا جاوے کا اطلاعی اصول کسی تاریک دور دراز طرف سے القا نہیں ہوا۔ بلکہ انسانی خیالات کا نتیجہ ہے اور یہ ایسا ہی ہمیشہ انسانی اخلاق کے لیے بطور رہنما کر رہیگا۔ یہ ناطانی اصول لاریب تمام قیاسی با حکومت تھیوریوں سے سبقت لے گیا ہے۔ کیونکہ یہ ہماری ہستی کی ساخت میں لکھا ہوا موجود ہے اور اگر کوئی واقعی خالق اور پروردگار ہے۔ اور اگر انسان ہی کی مخلوق ہیں تو جو اخلاقی اصول جو انسانی مشاہدات و تجارب اور تاریخ سے مستخرج ہوئے ہیں اور وہ عام عقل کے مطابق ہی ہیں۔ وہی اسکی مرضی کا یقینی اور دوامی انکشاف ہے جو ہماری فطرت پر نقش ہوا ہوا ہے۔ یہاں تک صاحبانِ سینے انسانی زندگی کی جسمانی عقل اور اخلاقی حالتوں کے دکھانے میں کوشش کی ہے اور جو کچھ ان بیانات سے نکلنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کی غرض بس یہی ہے کہ ہم اپنی ہستی کے تمام اجزا اور قوائے کا ہم آہنگی کے ساتھ نشوونما کریں اگر انتخاب کی نگاہ سے وہ تمام چیزیں دریافت کر کے اختیار کر لیں جس سے نسل انسان کی بہتری اور فائدہ ہو۔ ایسا ہی ادن باتوں کو ترک کریں۔ جو اس کے برخلاف ہوں۔ تو بیشک ہم زندگی کے تھیوری پر قابض ہو جائیں گے۔ اور ایک ایسے اصولوں کا ضابطہ طیار کر لیں گے۔ جو انسانی تاریخ میں سب سے پہلے مرتبہ ایک مذہبی ضابطہ اپنے لفظی معنوں میں ہو گا یہ ایک سلسلہ ہو گا کہ اسکے پیرو ایسی کامل صداقتوں کے مطابق رہ کر اپنے آپ کو مبارک باؤ کہیں گے۔ جو انکی عام عقل و سمجھ اور اک اور خیال بلا شرط تسلیم کرے گا۔ دنیا کی تمام سلسلوں میں جو کچھ خوب صورت اور مفید ہے وہ ہمارا ہی۔ انکی غلطیوں سے ہمیں انحراف ہے اور

اور انکی ناقابل تفصیل احکام سے ہم کو نہایت اوسے انکار۔ انکی نہ ثابت اور تصدیق ہونے واسطے قیاس کو ہم نہایت دلیری سے اجازت نہ دیں گے۔ کہ وہ ہماری زندگی اور نجات کے عملی کاروبار میں دخل دیں یہاں میں تھوڑا سا بیان اوس حالت کا بھی کر دیتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد پیش آنی ہے صاحبان آپ گہرا نہ جاویں اگر آپ شرعوں میں ہی مجاہد سے سنیں کہ برخلاف ادن تمام باتوں کی جو کہی گئی۔ یا لکھی گئیں۔ یا تعلیم و وعظ کی گئیں۔ یہ تمام کی تمام قیاسی حالت (بعد از موت) محض ہوا میں محل ہے۔ جہاں تک ایک انسان کی عقل کام کر سکتی ہے۔ یا ہم قابل تصدیق پہلوؤں سے غور کر سکتے ہیں۔ یہ حالت دوسری ہستی والی چیزوں کی حالت سے کچھ جدا نہیں۔ یہ حالت کوئی اُس حالت سے الگ نہیں جو ان گلدستوں کی جو میری سانسے میں پر موجود ہیں مگر جانے کے بعد ہو جائے گی۔ حجب یہ خاک میں خاک ہو جاوے گی۔ یا اوس حالت سے جو ان حیوانوں کی بعد از فنا ہوگی۔ یا اس حالت سے جو بہیہ اجرام فلکیہ بعد از انحلال اختیار کر لیں گے مادہ یا نفس خواہ آخر کار ان کا کچھ ہی جو بھرے (اگر وہ کچھ جو بھر رکھتے ہیں) یہ امر بالکل صاف اور یقین ہے کہ اس امر کی کوئی بھی شہادت نہیں کہ ہمارا نفس (روح) ہمارے جسم سے الگ رہ سکتا ہے۔ روح کا جسم سے الگ ہونا۔ ایسی ہی داستان ہے جیسے کہ کوئی کمرے کی حرکت متحرک چیز سے کوئی الگ چیز ہے۔ ایک شخص یہ سچائی کا قول کہتے ہوئے شاید شرمندہ نہ ہوتا ہو۔ کہ ذہنی قوائی جسم کے ساتھ ہی ہیں وہ اسپیکر ساتھ نشوونما پاتے ہیں اور اوس کے ساتھ انحطاط میں آجاتے ہیں۔ اور جہاں تک ہمارا تجربہ ہے۔ اسکے خاتمہ کے ساتھ ہی انکا خاتمہ ہے۔ یہ امر ثابت کرنے کے لیے کوئی بھی شہادت ہو۔ کہ ہمارا نفس جب کا نام روح رکھ چوڑا ہے۔ ہمارے جسم سے پہلے ہی تھا تو ہر کیوں موت کے بعد اسکی بقا ہو۔ وہ ابدی حالت جو ہماری پہلی نئی ہمارے بعد کیوں اس میں اختلاف ہو ایک جماعت ہکو یہ بھی کہتی ہے۔ کہ ہماری روح نافانی ہی ہم بعد از موت ہی باقی رہیں گے جیسے کہ ہم سابقہ زندگی میں (پیش از پیدائش) موجود تھے۔ اگرچہ ہمیں اس پہلی زندگی کے متعلق کوئی امر یاد نہیں۔ لیکن ہم ان دوستوں سے سیانت کے ساتھ دریافت کرتے ہیں کہ اگر ہمیں سابقہ زندگی مطلق یا ذہنی تو اس بات کا بھی کیا ثبوت ہے کہ ہماری موجودہ زندگی ہمیں آئندہ زندگی میں یاد رہیگی حق یہ ہے کہ اگر ہمارے سابقہ موجودہ اور آئندہ زندگیاں بالکل ایک دوسرے سے بے تعلق ہیں۔ تو یہ ایک انسان نہیں۔ بلکہ تین جدا جدا انسان ہیں۔ اس قسم

کی نافرمانی حالت فانی حالت سر کچھ جدا نہیں۔ مثلاً دو آدمی ہیں نپیانہ اور اودی بیانیہ مندر گیا اور پھر زندہ ہو گیا۔ لیکن اسے پہلی زندگی مطلقاً یاد نہیں۔ اودی بہان ہی مر گیا۔ اور ایک اور شخص مثلاً اسکا بیٹا آتمارام اس کا جانشین ہو گیا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ کس طور پر۔ اودی بہان کی قسمت نپیانہ سر بری واقع ہوئی۔ دونوں نے اس حالت میں جو موت کے نام سے موسوم ہے۔ کل یاد اور علم گنوا دیا پہلی حالت میں تو ظاہر ہی ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ دوسری حالت میں کوئی وجہ اختلاف نظر نہیں آتی۔ آتمارام سپر اودی بہان پیشک اپر باپ سے جدا آدمی ہے۔ اور نپیانہ معنوی طور پر۔ وہی پہلا انسان ہے لیکن کوئی زیادہ اپنے آپ کو بُرا نپیانہ نہیں سمجھے ہوا۔ جیسے کہ آتمارام اپر آپ کو اود ہے بہان سمجھ لے لہذا نپیانہ کی پہلی زندگی ویسے ہی اوسکے لیے تاریک ہے جیسو اود ہے بہان کے بیٹے آتمارام کی۔ الغرض اود ہے بہان کی فانی حالت اور نپیانہ کی نافرمانی حالت دونوں یکساں ہیں۔ لہذا روح کو نافرمانی ہیچ کا قیاس محض ایک سایہ کی طرح ہے جو خیالات کی صاف روشنی کے سامنے سمجھنے ہو جاتا ہے۔

پنڈت گوردھن داس صاحب کی تقریر کے بعد نصف گھنٹہ کا وقفہ تھا۔ لیکن چونکہ بعد از وقفہ ایک نامی وکیل اسلام کی طرف سے تقریر کا پیش ہونا تھا۔ اس لیے اکثر شائقین نے اپنی اپنی جگہ کو نہ چھوڑا ڈیڑھ بجے میں ابھی بہت سا وقت رہتا تھا کہ اسلامیہ کالج کا وسیع مکان جلد جلد بھر لگا اور چند ہی منٹوں میں تمام مکان پر ہو گیا۔ اس وقت کوئی سات اور آٹھ ہزار کے درمیان مجمع تھا۔ مختلف مذہب و ممل۔ اور مختلف سوسائٹیوں کے معتز اور ذی علم آدمی موجود تھے اگرچہ کرسیاں اور میزیں اور فرش نہایت ہی وسعت کے ساتھ مہیا کیا گیا لیکن صد ہا آدمیوں کو کھڑا ہونے کے سوا اور کچھ نہ بن پڑا۔ اور ان کھڑے ہوئے شائقینوں میں بڑے بڑے رؤساء عمائد پنجاب علما۔ فضلا۔ بیرسٹر۔ وکیل۔ پروفیسر۔ کسٹرنٹنٹ۔ ڈاکٹر۔ غرض کہ اعلیٰ طبقہ کے مختلف برانچوں کے ہر قسم کے آدمی موجود تھے۔ ان لوگوں کو اس طرح جمع ہو جانے اور نہایت صبر و تحمل کے ساتھ جوش سے برابر پانچ چار گھنٹہ اُس وقت ایک ٹانگ پر کھڑا رہنے سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ ان ذی حباہ لوگوں کو کما تک اس مقدس تحریک سے ہمدردی تھی مصنف تقریر اصالتاً تو بٹرک جلد نہ تھے لیکن خود انہوں نے اپنے ایک شاگرد خاص جناب مولوی عبدالکریم

صاحب سبیا لکھٹی مضمون پڑھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اس مضمون کے لیے اگرچہ کمیٹی کی طرف سے صرف دو گنٹے ہی تھے۔ لیکن حاضرین جلسہ کو عام طور پر اس سے کچھ ایسی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ موڈ ٹیڑھ صاحبان نے نہایت جوش اور خوشی کے ساتھ اجازت دی کہ جب تک یہ مضمون نہ ختم ہوا تب تک کارروائی جلسہ کو ختم نہ کیا جاوے۔ الٹا ایسا فرمانا عین اہل جلسہ اور حاضرین جلسہ کی منشا کے مطابق تھا کیونکہ جب وقت مقررہ کے گزرنے پر مولوی ابو یوسف مبارک علی صاحب نے اپنا وقت بھی اس مضمون کے ختم ہونے کے لیے دیدیا تو حاضرین اور موڈ ٹیڑھ صاحبان نے ایک نعرہ خوشی سے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ جلسہ کی کارروائی ساڑھے چار بجے ختم ہو جاتی تھی۔ لیکن عام خواہش کو دیکھ کر کارروائی جلسہ ساڑھے پانچ بجے کے بعد تک جاری رکھنی پڑی کیونکہ یہ مضمون قریباً چار گنٹے میں ختم ہوا۔ اور شروء سے اخیر تک یکساں دلچسپی و مقبولیت اپنے ساتھ رکھتا تھا۔

آج اور کل کے اجلاس نے جو اپنی شان و شوکت اور کثرت ہجوم میں چکا گو کے پارلیمنٹ آف ریلین سے کھینچتے ہیں کم نہ تھا اس بات کا بھی کافی ثبوت دیدیا کہ وہی وجہ جنہوں نے ہندو اور مسلمانوں میں جو غرض ہندوستان کی جماعتوں کو ایک دوسرے کے سخت مخالف کر رکھا ہے وہی انکو برادرانہ اخلاص کے ساتھ ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں۔ ایک وقت یہ خیال کیا جاسکتا تھا کہ صرف پولٹیکر سے ان دو متفرد اور متضاد جماعتوں کو باہم ملا سکتے ہیں۔ لیکن نیشنل کانگریس کی ہٹری اس خیال کے مؤید نہیں ہاں آج دہرم ہوتو کے اجلاسوں نے یہ امر پائے ثبوت تک پہنچا دیا میٹھور (دیسی) جو ہر طرح اتفاق اور قومی معاملات میں حقارت کو ساتھ دیکھتے جاسکتے ہیں وہ اگر عمدہ اصولوں پر جمع ہو کر کچھ کرنا چاہیں تو ان سے بڑھ کر کوئی اور آپس میں مشورہ و تشکر نہیں ہو سکتا ہمیں امید ہے کہ یہ جلسہ نہ آپ اس ضرورت کو بالضرور پورا کرے گا جسکو کوئی اور تحریک ہندوستان میں نہ کر سکے اور امید کی جاتی ہے کہ یہی خواہاں ملک اس مذہبی تحریک کی ترقی اور قیام میں اگر کسی اور وجہ پر بھی افرادیں تو یہی خیال کافی ہے کہ صرف یہی ایک پلیٹ فارم ہے جو ہندو مسلمان اور دیگر فرقوں کو برادرانہ رنگ میں ایک جگہ جمع کر سکتا ہے۔

بعد از نماز ظہر

اسلام

عالیجناب حضرت میرزا غلام احمد صاحب یقین قادیان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُحُورٌ وَصَلَّى عَلَى

رَسُولِ الْكَرِيمِ

آج اس علیہ مبارکہ میں جبکی غرض یہ ہے کہ ہر ایک صاحب جو ملائے گئے ہیں سوالات شتھرہ کی پابندی سے اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان فرما دیں ہیں اسلام کی خوبیاں بیان کر ڈنگا اور پہلے اس سے کہیں اپنے مطلب کو شروع کروں اس قدر ظاہر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں نے اس بات کا التزام کیا ہے کہ جو کچھ بیان کروں خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف سے بیان کروں کیونکہ میرے نزدیک یہ بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص جو کسی کتاب کا پابند ہو اور اس کتاب کو ربانی کتاب سمجھتا ہو وہ ایک بات میں اسی کتاب کے حوالہ سے جواب دے اور اپنی وکالت کے اختیارات کو ایسا وسیع نہ کرے کہ گویا وہ ایک نئی کتاب بنا رہا ہے سو چونکہ آج ہمیں قرآن شریف کی خوبیوں کو ثابت کرنا ہے اور اسکے کمالات کو دکھانا ہے اس لیے مناسب ہے کہ ہم کسی بات میں اسکے اپنے بیان سے باہر نہ جائیں اور ہی کے اشارہ یا تصریح کے موافق اور اسی کی آیات کے حوالہ سے ہر ایک مقصد کو تحریر کریں تا ناظرین کو سوازنہ اور مقابلہ کرنے کے لیے آسانی ہو اور چونکہ ہر ایک صاحب جو پابند کتاب میں اپنی اپنی الہامی کتاب کے بیان کے پابند ہیں گئے اور اسی کتاب کے اقوال پیش کرینگے اس لیے ہم نے آج ہر ایک حدیث کے بیان کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ تمام صحیح حدیثیں قرآن شریف سے ہی لگی ہیں اور وہ کامل کتاب ہے جس پر تمام کتابوں کا خاتمہ ہے غرض آج قرآن شریف کی شان ظاہر ہونے کا دن ہے اور ہم غرض سے دعا مانگتے ہیں کہ وہ اس کام میں ہمارا مددگار ہو آمین۔ معزز ناظرین کو خیال رہے کہ اس مضمون کے

ابتدائی مصفوح میں بعض تہیدی عبارتیں ہیں جو بظاہر غیر متعلق معلوم دیتی ہیں مگر اصل جوابات کے سمجھنے کے لیے پہلے انکا سمجھنا نہایت ضروری ہے اس لیے صفحہ ۸۱ پر بیان کے لیے قبل از شروع مطلب ان عبارتوں کو لکھا گیا کہ تاہل مطلب چہنہ میں دقت نہ ہو (۱) اب وضع ہو کہ پہلا سوال انسان کی طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتوں کے باری میں ہے یہ جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام قرآن شریف نے ان تین حالتوں کی اس طرح تقسیم کی ہے کہ ان تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ تین سبب ڈھیرائے ہیں یا پوں کہو کہ تین سرچشے قرار دیئے ہیں جنہیں سبب جدا جدا یہ حالتیں نکلتی ہیں چنانچہ پہلا سرچشمہ جو تمام طبعی حالتوں کا سور اور مصدر ہے اسکا نام قرآن شریف نے نفس امارہ رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ** یعنی نفس امارہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو بدی کی طرف جو اسکے کمال کے مخالف اور اسکی اخلاقی حالتوں کے برعکس ہے جھکا تا ہے اور ناپسندیدہ اور بدبراہوں پر چلانا چاہتا ہے غرض بے اعتدالیوں اور بدیوں کی طرف جانا انسان کی ایک حالت ہے جو اخلاقی حالت سے پہلے پہلے طبعی غالب ہوتی ہے اور یہ حالت ہر وقت تک طبعی حالت کہلاتی ہے جب تک کہ انسان عقل اور معرفت کو زیر سایہ نہیں چلتا بلکہ چار پاؤں کی طرح کھانے پینے سونے جاگنے یا غرض اور جوش دکھلانے وغیرہ امور میں طبعی جذبات کا پیرو رہتا ہے اور جب انسان عقل اور معرفت کو مشورہ سے طبعی حالتوں میں تصرف کرنا اور اعتدال مطلوب کی رعایت رکھتا ہے ہر وقت ان تین حالتوں کا نام طبعی حالتیں نہیں رہتا بلکہ ہر وقت یہ حالتیں اخلاقی حالتیں کہلاتی ہیں جیسا کہ آگے بھی کچھ ذکر اسکا آئیگا اور اخلاقی حالتوں کے سرچشمہ کا نام قرآن شریف نے نفس النواۃ رکھا ہے جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے **وَالَّذِي أَوْفَّقْنِي لِلْإِسْلَامِ** یعنی میں اس نفس کی قسم کرتا ہوں جو بدی کے کام اور ہر ایک بے اعتدالی پر اپنے تئیں ملامت کرتا ہے یہ نفس نواۃ انسانی حالتوں کا دوسرا سرچشمہ ہے جس سے اخلاقی حالتیں پیدا ہوتی ہیں اور اس مرتبہ پر انسان دوسرے حیوانات کے مشابہت سے نجات پاتا ہے اور جبکہ نفس النواۃ کی قسم کھانا اسکو عزت دینے کے لیے ہے کہ یا وہ نفس امارہ سے نفس نواۃ ہنر جو اس ترقی کے جناب اٹھی میں عزت پانے کے لائق ہو گیا اور اسکا نام نواۃ اس لیے رکھا کہ وہ انسان کو بدی پر ملامت کرتا ہے اور اس بات پر رضی نہیں جو تاک انسان اپنے طبعی لوازم میں شتر بے ہمار کی طرح چلا اور چار پاؤں کی طرح زندگی بسر کرے بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے اچھی حالتیں اور اچھے اخلاق صادر ہوں اور انسانی زندگی کے تمام لوازم میں کوئی بے اعتدالی

ظہور میں نہ آوے اور طبعی جذبات اور طبعی خواہشیں عقل کے تشویر سے ظہور پذیر ہوں پس چونکہ وہ جسمی حرکت پر ملاست کرتا ہے اس لیے اسکا نام نفس کو نام ہے یعنی بہت ملاست کرنے والا اور نفس کو نام اگر طبعی جذبات پسند نہیں کرتا بلکہ اپنے تئیں ملاست کرتا رہتا ہے لیکن نیکیوں کے بحالانے پر پور سے طور سے قادر ہی نہیں ہو سکتا اور کسی نہ کسی طبعی جذبات اس پر غلبہ کر جاتے ہیں تب گرجاتا ہے اور ٹھوکر کھاتا ہے گو یا وہ ایک کفر و بچہ کی طرح ہوتا ہے جو گرجا نہیں چاہتا ہے مگر کمزوری کی وجہ سے گرتا ہے پھر اپنی کمزوری پر نادم ہوتا ہے غرض یہ نفس کی وہ اخلاقی حالت ہے جس پر اخلاق فاضلہ کو اپنے اندر جمع کرتا ہے اور سرکشی سے بیزار ہوتا ہے مگر کچھ طور پر غالب نہیں آ سکتا پھر ایک تیسرا حشر ہے جسکو روحانی حالتوں کا سبب دیکھا جاتا ہے اسے حشر خیمہ کا نام قرآن شریف نفس مطمئنہ رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ اُدْخِجِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۖ وَأُدْخِلِي جَنَّاتٍ ۖ يَدْخُلُهَا الْأَرْوَاحُ الْأَمْثَلُ** یعنی اے نفس آرام یافتہ جو خدا سے آرام پاگیا اپنے خدا کی طرف واپس چلا آ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پس میرے بندوں میں بلجا اور میرے بہشت کے اندر آ جا یہ وہ مرتبہ ہے جس میں نفس تمام کمزوریوں سے نجات پا کر روحانی قوتوں سے بہرہ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ایسا پیوند کر لیتا ہے کہ بغیر اسکے جی بھی نہیں سکتا اور صراطِ باہی اور پے نیچے کی طرف ہٹتا اور سبب اپنی کثرت اور نیز روکوں کے دور ہونے سے بڑے زور سے چلتا ہے اس طرح وہ خدا کی طرف ہوتا چلا جاتا ہے اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے وہ نفس خدا سے آرام پاگیا اسکی طرف واپس چلا آ پس وہ اسی زندگی میں بہشت کے بعد ایک عظیم الشان تبدیلی پیدا کرتا ہے اور اسی دنیا میں نہ دوسری جگہ ایک بہشت سکونت گاہ ہے اور جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف یعنی پرورش کرنے والے کی طرف واپس آ ایسا ہی ہر وقت یہ خدا سے پرورش پاتا ہے اور خدا کی محبت اسکی غذا ہوتی ہے اور اسی زندگی بخش حشر سے باہی ہوتا ہے اس لیے موت سے نجات پاتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهُ ۖ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهُ ۚ** یعنی جس نے ارضی جذبات سے اپنے نفس کو پاک کیا وہ بچ گیا اور نہیں ہلاک ہوگا مگر جس نے ارضی جذبات میں جو طبعی جذبات ہیں اپنے تئیں چپا دیا وہ زندگی سے ناسید ہو گیا غرض یہ تین حالتیں ہیں جبکہ دو سے لفظوں میں طبعی اور اخلاقی اور روحانی حالتیں کہہ سکتے ہیں اور جبکہ طبعی تقاضے افراط کے وقت بہت خطرناک ہو جاتے ہیں اور ب اوقات اخلاق اور روحانیت کا ستیا ناک

کر دیتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ کی پاک کتاب میں انکو نفسِ امارہ کی حالتوں سے موسوم کیا گیا اگر یہ سوال ہو کہ انسان
 کی طبعی حالتوں پر قرآن شریف کا کیا اثر ہے اور وہ انکی نسبت کیا ہدایت دیتا ہے اور عملی طور پر کس حد
 تک انکو رکھنا چاہئے تو واضح ہو کہ قرآن شریف کی رو سے انسان کی طبعی حالتوں کو اسکی اخلاقی اور
 روحانی حالتوں سے نہایت ہی شدید تعلقات واقعہ ہیں یہاں تک کہ انسان کے کمانے پینے کے طریقے
 بھی انسان کے اخلاقی اور روحانی حالتوں پر اثر کرتے ہیں اور اگر ان طبعی حالتوں سے شریعت کی
 ہدایتوں کے موافق کام لیا جائے تو جیسا کہ نمک کی کان میں پڑ کر ہر ایک چیز نمک ہی ہو جاتی ہے
 ایسا ہی یہ تمام حالتیں اخلاقی ہی ہو جاتی ہیں اور روحانیت پر نہایت گہرا اثر کرتی ہیں اس واسطے
 قرآن شریف نے تمام عبادات اور اندرونی پاکیزگی کے اغراض اور خضوع خضوع کے مقاصد میں جسمانی
 طہارتوں اور جسمانی آداب اور جسمانی تعدیل کو بہت ملحوظ رکھا ہے اور غور کرنے کے وقت یہی فلاحی
 نہایت صحیح معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی اوضاع کا روح پر بہت قوی اثر ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے
 طبعی افعال کو بظاہر جسمانی ہیں مگر ہماری روحانی حالتوں پر ضرور انکا اثر ہے مثلاً جب ہماری آنکھیں
 روزنامہ شروع کریں اور گو تکلف سے ہی روویں مگر نے الفور ان آنسوؤں کا ایک شعلہ اٹھ کر دل کو جا بڑھتا ہو
 تبدیل ہی آنکھوں کی پیروی کر کے غمگین ہو جاتا ہے ایسا ہی جب ہم تکلف سے ہنسنا شروع کریں
 تو دل میں ہی ایک اہنسا پیدا ہو جاتی ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جسمانی سجدہ ہی روح میں خضوع
 اور عاجزی کی حالت پیدا کرتا ہے اسکے مقابل پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم گردن کو اونچی کیسیچک
 اور چھاتی کو اٹھا کر چلیں تو یہ وضع رفتار ہم میں ایک قسم کا تکبر اور خود بینی پیدا کرتی ہے تو ان منوں کے
 پورے انگشت کو ساتھ کھینچتا ہے کہ بیشک جسمانی اوضاع کل روحانی حالتوں پر اثر ہے ایسا ہی تجر
 ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ طرح طرح کی غذاؤں کا بھی دماغی اور دلی قوتوں پر ضرور اثر ہے مثلاً ذرہ غور سے دیکھنا
 چاہیے کہ جو لوگ کبھی گوشت نہیں کھاتے رفتہ رفتہ انکی شجاعت کی قوت کم ہوتی جاتی ہے یہاں تک
 نہایت دل کے کمزور ہو جاتے ہیں اور ایک خدا داد اور قابل تعریف قوت کو کھو بیٹھتے ہیں اسکی
 شہادت خدا کے قانون قدرت سے اس طرح پر ہی ملتی ہے کہ چار پاؤں میں سے چھ قدر گھاس خور
 جانور ہیں کوئی ہی ان میں سے وہ شجاعت نہیں رکھتا جو ایک گوشت خوار جانور رکھتا ہے پر بدن
 میں ہی یہی بات مشاہدہ ہوتی ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ اخلاق پر غذاؤں کا اثر ہے ہاں جو

لوگ دن رات گوشت خواری پر زور دیتے ہیں اور بتائی غذاؤں سے بہت ہی کم حصر رکھتے ہیں وہ ہی علم اور
انکسار کے خلق میں کم ہو جاتے ہیں اور سیادہ روش کو اختیار کرنے والے دونوں خلق کے وارث ہوتے
ہیں اسی حکمت کے لحاظ سے خدا تعالیٰ **قرآن شریف** میں فرماتا ہے **كُلُوا وَاشْرَبُوا**
لَا تُسْرِفُوا ایسے گوشت بھی کھاؤ اور دوسری چیزیں بھی کھاؤ مگر کسی چیز کی حد سے زیادہ کثرت نہ کرو
تا اسکا اخلاقی حالت پر بد اثر نہ پڑے اور تا یہ کثرت مضر صحت ہی نہ ہو اور جیسا کہ جسمانی افعال اور اعمال
کا روح پر اثر پڑتا ہے ایسا ہی کبھی روح کا اثر بھی جسم پر پڑتا ہے جس خشک کوئی غم ہو بچے آخر وہ چشم پر آب
ہو جاتا ہے اور جسکو خوشی ہو آخر وہ تبسم کرتا ہے جس قدر ہمارا کمانا پینا سونا جاگنا حرکت کرنا آرام کرنا
غسل کرنا وغیرہ افعال طبعیہ ہیں نہ یہ تمام افعال ضروری ہماری روحانی حالات پر اثر کرتے ہیں ہماری جسمانی
بناوٹ کا ہماری انسانیت پر اثر تعلق ہے دماغ کے ایک مقام پر چوٹ لگنے سے یک نخت حلقہ جاتا ہو
اور دوسری مقام پر چوٹ لگنے سے ہوش و حواس رخصت ہوتے ہیں و بار کی ایک نہر ٹٹی ہو اس قدر
جلدی سرجیم میں اثر کر کے پھر دل میں اثر کرتی ہے اور دیکھتے دیکھتے وہ اندرونی سلسلہ جیسے ساتھ تمام
نظام اخلاق کا ہے درہم برہم ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ انسان دیوانہ سا ہو کر چند منٹ میں گزر جاتا ہو
غرض جسمانی صدمات ہی عجیب نظارہ دکھاتے ہیں جیسے ثابت ہوتا ہے کہ روح اور جسم کا ایک ایسا تعلق
ہے کہ اس راز کو کھولنا انسان کا کام نہیں اس سے زیادہ اس تعلق کے ثبوت پر یہ دلیل ہے کہ غور سے
معلوم ہوتا ہے کہ روح کی ماں جسم ہی ہے حاملہ عورتوں کے پیٹ میں روح کبھی اوپر سے نہیں گرتی بلکہ وہ
ایک نور ہے جو لطف میں ہی پوشیدہ طور پر پختی ہوتا ہے اور جسم کی نشوونما کے ساتھ چمکتا جاتا ہے خدا تعالیٰ
کا پاک کلام ہمیں سچا ہوتا ہے کہ روح اس قالب میں سے ہی ظہور پذیر ہو جاتی ہے جو لطف سے رحم میں طیار ہوتا
ہے جیسا کہ وہ **قرآن شریف** میں فرماتا ہے **ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَابَرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ**
الْخَالِقِينَ ۛ یعنی پہر ہم اس جسم کو جو رحم میں طیار ہوا تھا ایک اور پیدائش کے رنگ میں لاتے ہیں اور ایک
اور خلقت اسکے ظاہر کرتے ہیں جو روح کے نام سے موسوم ہے اور خدا بہت برکتوں والا ہے اور ایسا خالق
ہے جو کوئی اسکے برابر نہیں۔

اور یہ جو فرمایا کہ ہم شمی جسم میں سے ایک اور پیدائش ظاہر کرتے ہیں یہ ایک گہرا راز ہے جو روح
کی حقیقت کو دکھلا رہا ہے اور ان نہایت مستحکم تعلقات کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو روح اور جسم کے

در بیان واقع ہیں اور یہ اشارہ ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ انسان کے جسمانی اعمال اور اقوال اور تمام طبعی افعال حسب خدا تعالیٰ کے لیے اور اس کی راہ میں ظاہر ہونے شروع ہوں تو ان سے ہی یہی آہی فلاسفہ متعلق ہے یعنی ان مخلوقانہ اعمال میں بھی ابتدا ہی سے ایک روح مخفی ہوتی ہے جیسا کہ نطفہ میں مخفی رہی اور جیسے جیسے ان اعمال کا قالب طیار ہوتا جاتا ہے وہ روح چمکتی جاتی ہے اور حسب وہ قالب پورا طیار ہو جاتا ہے تو ایک دفعہ وہ روح اپنی کامل تخلیق کے ساتھ چمک اٹھتی ہے اور اپنی روحی حیثیت سے اپنے وجود کو دکھا دیتی ہے اور زندگی کی صریح حرکت شروع ہو جاتی ہے جب ہی کہ اعمال کا پورا قالب طیار ہو جاتا ہے معاجلی کی طرح ایک چیز اندر سے اپنے کبلی کبلی چمک دکھانا شروع کر دیتی ہے یہ وہی زمانہ ہوتا ہے جبکہ نسبت اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مثالی طور سے فرمایا ہے **فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ** یعنی میں نے اس کا قالب بنالیا اور تخلیقات کو تمام ظاہر درست کر لیے اور اپنی روح اس میں پہونک دی تو تم سب لوگ اس کے لیے زمیں پر سجدہ کرتے ہوئے گرا جاؤ سو اس آیت میں بھی اشارہ ہے کہ جب اعمال کا پورا قالب طیار ہو جاتا ہے تو اس قالب میں وہ روح چمک اٹھتی ہے جسکو خدا تعالیٰ اپنے ذات کی طرف منسوب کرتا ہے کیونکہ دنیوی زندگی کی فنا کے بعد وہ قالب طیار ہوتا ہے اسی لیے آہی روشنی جو پہلے دیکھی تھی ایک دفعہ ٹبرک اٹھتی ہے اور وجہ ہوتا ہے کہ خدا کی ایسی نشان کو دیکھ کر ہر ایک سجدہ کرے اور اس کی طرف کہینچا جائے سو ہر ایک اس نذر کو دیکھ کر سجدہ کرتا ہے اور طبعاً اس طرف آتا ہے بجز اہلبیس کے جو تاریکی سے دوستی رکھتا ہے ہر بیس پہلی بات کی طرف رجوع کر کے بیان کرتا ہوں کہ یہ بات نہایت درست اور صحیح ہے کہ روح ایک لطیف نور ہے جو اس جسم کی اندر ہی سے پیدا ہو جاتا ہے جو رحم میں پرورش پاتا ہے پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اول مخفی اور غیر محسوس ہوتا ہے پھر نمایاں ہو جاتا ہے اور ابتدائی اس کا خمیر نطفہ میں موجود ہوتا ہے بیشک وہ آسمانی خدا کے ارادہ سے اور اسکے اذن اور اس کی مشیت سے ایک مجہول الکنہ علاقہ کے ساتھ نطفہ سے تعلق رکھتا ہے اور نطفہ کا وہ ایک روشن اور نورانی جوہر ہے نہیں کہہ سکتے کہ وہ نطفہ کی ایسی چیز ہے جیسا کہ جسم جسم کی چیز ہوتا ہے مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ باہر سے آتا ہے یا زمین پر گر کر نطفہ کے مادہ سے آئینش پاتا ہے بلکہ وہ ایسا نطفہ میں مخفی ہوتا ہے جیسا کہ آگ پتھر کے اندر ہوتی ہے خدا کی کتاب کا رہنما نہیں ہے کہ روح انکس طور پر آسمان سے نازل ہوتی ہے یا قضا سے زمین پر گرتی ہے اور کبھی

اتفاق سے نقطہ کے ساتھ ملکر رحم کے اندر چل جاتی ہے بلکہ یہ خیال کی سطح صحیح نہیں ٹہر سکتا اگر ہم ایسا خیال کریں تو قانون قدرت ہمیں باطل پر ٹہراتا ہے ہم روزِ شامہ کرتے ہیں لگندے اور باسی کمانوں میں لگندے جنہوں میں ہزار ایکڑے ٹہراتے ہیں میلے کپڑوں میں صد باجوئیں ٹہر جاتی ہیں انسان کے پیٹ کے اندر بھی لگندو دانے وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اب کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آتے ہیں یا آسمان سے اتنے کسی کو دکھائی دیتے ہیں جو صحیح ہی بات ہو کہ روح جسم میں سے ہی نکلتی ہے اور اسی دلیل سے اس کا مخلوق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے اب ہر وقت ہمارا مطلب اس میں سے یہ ہے کہ ہر قادر مطلق نے روح کو قدرت کاملہ کے ساتھ جسم میں سے ہی نکالا ہے اسکا یہی ارادہ معلوم ہوتا ہے کہ روح کی دوسری پیدائش کو بھی جسم کے ذریعہ سے ہی ظہور میں لاوے روح کی حرکتیں ہمارے جسم کی حرکتوں پر موقوف ہیں جس طرف ہم جسم کو کھینچتے ہیں روح ہی بالضرورت پیچھے پیچھے کھینچی جلی آتی ہے اسلئے انسان کی طبعی حالتوں کی طرف متوجہ ہونا خدا تعالیٰ کی سچی کتاب کا کام ہے یہی وجہ ہے کہ **قرآن شریف** نے انسان کی طبعی حالتوں کی اصلاح کے لئے بہت توجہ فرمائی ہے اور انسان کا ہنسنا رونا کھانا پینا پہنا سونا بولنا چپ ہونا بیوی کرنا رخصت ہونا چلنا ٹہرنا اور ظاہری پاکیزگی غسل وغیرہ کی شرائط بجالانا اور بیماری کی حالت اور صحت کی حالت میں خاص خاص امور کا پابند ہونا ان سب باتوں پر ہر تہین لکھی ہیں اور انسان کی جسمانی حالتوں کو روحانی حالتوں پر بہت ہی مؤثر قرار دیا ہے اگر ان ہدایتوں کو تفصیل سے لکھا جائے تو میں خیال نہیں کر سکتا کہ اس مضمون کے سامنے کے لیے کوئی وقت کافی مل سکے۔

میں جب خدا کے پاک کلام پر غور کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کیونکر اس نے اپنی تعلیموں میں انسان کو اسکی طبعی حالتوں کی اصلاح کے قواعد عطا فرما کر ہر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف پہنچا ہے اور اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت تک پہنچانا چاہا ہے تو مجھے یہ پرہیزگرفت قاعدہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اول خدا نے یہ چاہا ہے کہ انسان کو نشست برخاست اور کھانے پینے اور بات چیت اور تمام اقسام معاشرت کے طریق سکھلا کر اسکو وحشیانہ طریقوں سے نجات دلوے اور حیوانات کی مشابہت کو توینر کالی بخت کر ایک ادنیٰ درجہ کی اخلاقی حالت جسکو ادب اور شائستگی کے نام سے موسوم کر سکتے ہیں سکھلا دے پھر انسان کی نیچرل عادات کو جسکو دوسرے لفظوں میں اخلاق ذریعہ کہہ سکتے ہیں اعتدال پر لا دے تا وہ

اعتدال پاکر اخلاق فاضلہ کے رنگ میں آجائیں مگر یہ دونوں طریقہ دراصل ایک ہی ہیں کیونکہ طبعی حالتوں کی اصلاح کے متعلق ہیں صرف ادنیٰ اور اعلیٰ درجہ کے فرق نے انکو دو قسم بنادیا ہے اور اس حکیم مطلق نے اخلاق کے نظام کو ایسے طور سے پیش کیا ہے کہ جس سے انسان ادنیٰ خلق سے اعلیٰ خلق تک ترقی کر سکے اور پھر تیسرا مرحلہ ترقیات کا یہ نکھا ہے کہ انسان اپنے خالق حقیقی کی محبت اور رضائیں محو ہو جائے اور رب وجود اسکا خدا کے لیے ہو جائے یہ وہ مرتبہ ہے جسکو یاد دلانے کے لیے مسلمانوں کے دین کا نام اسلام رکھا گیا ہے کیونکہ اسلام اس بات کو کہتے ہیں کہ بکلی خدا کے لیے ہو جانا اور اپنا کچھ باقی نہ رہنا جیسا کہ اللہ جل جلالہ فرماتا ہے بَلٰی مَنْ اَسْلَمَ وَجْهًا لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجْرٌ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ قُلْ اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ ۝ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝ وَكَانَ هٰذَا اَصْرَاطِيْ مَسْبُوقًا ۝ فَاتَّبِعُوْهُ ۝ وَلَا تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ۝ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يَحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۝ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ ترجمہ یعنی نجات یافتہ وہ شخص ہے جو اپنے وجود کو خدا کے لیے اور خدا کی راہ میں قربانی کی طرح رکھ دے اور نہ صرف نیت سے بلکہ نیک کاموں سے اپنے صدق کو دکھلاوے جو شخص ایسا کرے اسکا بدلہ خدا کے نزدیک مقرر ہو چکا اور ایسے لوگوں پر نہ کو خوف ہو اور نہ کچھ غمگیں ہونگے۔ کہ سیری نماز اور سیری قربانی اور سیرا زندہ رہنا اور سیرا مرنا اس خدا کے لیے ہے جسکی ربوبیت تمام چیزوں پر محیط ہے کوئی چیز اور کوئی شخص اسکا شریک نہیں اور مخلوق کو کسی قسم کی شرارت اس کے ساتھ نہیں مجھے یہی حکم ہے کہ میں ایسا کروں اور اسلام کے مفہوم پر قائم ہوں والا یعنی خدا کی راہ میں اپنے وجود کی قربانی دینے والا سب سے اول میں ہوں یہ سیری راہ ہے سواؤ میری راہ اختیار کرو اور اس کے مخالف کوئی راہ اختیار نہ کرو کہ خدا سے دور جا پڑو گے ان کو کہہ دے کہ اگر خدا سے پیار کرتے ہو تو آؤ میرے پیچھے ہو لو اور میری راہ پر چلو تا خدا ہی تم سے پیار کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور وہ لو بخشنده اور رحیم ہے۔

اب ہم انسان کے ان تین مرحلوں کا احداجد ابیان کریں گے لیکن اول یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ طبعی حالتیں جبکہ حسنہ اور سبہ نفس امارہ ہے خدا تعالیٰ کے پاک کلام کے اشارات کے موافق خلائق حالتوں سے کوئی الگ چیز نہیں ہے کیونکہ خدا کے پاک کلام نے تمام نچرل قوایں اور حیوانی خواہشوں

اور اتفاقاً حصول کو طبعی حالات کے مد میں رکھا ہے اور وہی طبعی حالتیں میں جو بالارادہ تربیت اور تعذیل اور
 موقعہ بینی اور محل پر استعمال کرنے کے بعد اخلاق کا رنگ بکڑھ لیتے ہیں ایسا ہی اخلاقی حالتیں روحانی
 حالتوں سے کوئی انگ باتیں نہیں ہیں بلکہ وہی اخلاقی حالتیں میں جو پورے فنانی المہ اور تزکیہ نفس
 اور پورے انقطاع الی اللہ اور پوری محبت اور پوری سکینت اور اطمینان اور پوری ^{فطرت} اور
 مابعد سے روحانیت کا رنگ بکڑھ لیتے ہیں طبعی حالتیں جب تک اخلاقی رنگ میں نہ آویں سطح انسان کو
 قابل تعریف نہیں بناتیں کیونکہ وہ دوسرے حیوانات بلکہ جمادات میں بھی پائی جاتی ہیں ایسا ہی سجد
 اخلاق کا حاصل کرنا بھی انسان کو روحانی زندگی نہیں بخشتا بلکہ ایک شخص خدا تعالیٰ کے وجود سے ہی
 منکر رہ کر اپنے اخلاق دکھایا کرتا ہے دل کا غریب ہونا یا دل کا حلیم ہونا یا صلح کار ہونا یا ترک شر کرنا اور شر سے
 کے مقابلہ پر نہ آنا یہ تمام طبعی حالتیں ہیں اور ایسی باتیں ہیں جو ایک نا اہل کو بھی حاصل ہو سکتی ہیں جو صل
 حشر و ثمر نجات سے بے نصیب اور نا اہل شخص ہے اور بہت سے چار پائے غریب ہی ہوتے ہیں اور پلنے اور خو
 پذیر ہونے سے صلح کاری بھی دکھلاتے ہیں سوٹے پر سوٹا مارنے سے کوئی مقابلہ نہیں کرتے مگر پھر بھی انکو
 انسان نہیں کہہ سکتے چھ جگہ الٰہی خصلتوں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان بن سکیں ایسا ہی بد سے عقیقہ
 والا بلکہ بعض بدکاریوں کا ترک بکسان باتوں کا پابند ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ انسان رحم میں اس حد تک
 پہنچ جائے کہ اگر اسکے اپنے ہی زخم میں کپڑے پڑیں انکو بھی قتل کرنا روانہ رکھے اور جانداروں کی
 پاسداری اس قدر کرے کہ جو مٹی جو مٹی پڑتی ہیں یا وہ کپڑے جو پیٹ اور انتڑیوں میں اور دماغ میں
 پیدا ہوتے ہیں انکو بھی آزار دینا نہ چاہئے بلکہ میں قبول کر سکتا ہوں کہ کسی کا رحم اس حد تک پہنچے
 کہ وہ شہد کھانا ترک کر دے کیونکہ وہ ہمت سے جانوں کے تلف ہونے اور غریب مکملوں کو ان کے ہتھان
 سے پراگندہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور میں مانتا ہوں کہ کوئی شخص سے ہی پرہیز کرے کیونکہ وہ غریب
 بہن کا خون ہے اور اس غریب کو قتل کرنے اور بچوں سے خدا کرنے کے بعد میسر آ سکتا ہے ایسا ہی بچے
 اس سو بھی انکار نہیں کہ کوئی سوتیلوں کے استعمال کو بھی چھوڑ دے اور ایشیم کو پتا بھی ترک کرے کیونکہ
 یہ دونوں غریب کپڑوں کے ہلاک کرنے سے ملتے ہیں بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ کوئی شخص دکھ کے
 وقت جو کوس کے لگانے سے ہی پرہیز کرے تو اور آپ دکھ اٹھالے اور غریب جو ک کی موت کا خواہاں نہ
 ہو بالآخر اگر کوئی مانے یا نہ مانے مگر میں مانتا ہوں کہ کوئی شخص اس قدر رحم کو کمال کے نقطہ تک پہنچاؤ

کہ پانی بنیاد چھوڑ دے اور اس طرح پانی کے کثیرون کے بچانے کے لیے اپنے نیس ہلاک کیسے ہیں یہ سب کچھ قبول کرنا ہوں لیکن میں سہرگز قبول نہیں کر سکتا کہ یہ تمام طبعی حالتیں اخلاق کہلا سکتی ہیں یا صرف انہیں سے وہ اندرونی گند دھوئے جا سکتے ہیں جنکا وجود خدا کے شے کی روک تھام کسی باور نہیں کروں گا کہ اس طرح کا غریب اور بی آزار دنیا جس میں بعض چار پالویں اور پرندوں کا کچھ نمبر زیادہ ہے اعلیٰ انسانیت کو حصول کا موجب ہو سکتا ہے بلکہ میرے نزدیک یہ قانوں قدرت سوا کچھ ہے۔ اور فنا کے بارے میں غفلت کے برخلاف اور اس نعمت کو رد کرنا ہے جو قدرت نے ہر مخلوق کو عطا کیا ہے بلکہ وہ روحانیت ہر ایک خلق کو محفل اور موقع پرست محال کر کے بعد اور پھر خدا کی راہوں میں وفاداری کے ساتھ قدم مارنے سے اور اس کا ہوا جانے سے ملتی ہے جو اسکا ہو جاتا ہے اس کی یہی نشانی ہے کہ وہ اس کے بغیر جی ہی نہیں سکتا عارف ایک محفل ہے جو خدا کے ہاتھ سے فیج کی گئی اور اسکا پانی خدا کی محبت ہے۔

اب میں پہلے کلام کی طرف رجوع کرنا ہوں میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ انسانی حالتوں کے حشر چھ تین ہیں یعنی نفس امارہ۔ نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ اور طریق اصلاح کے بھی تین ہیں اول یہ کہ بے تمیز و تشخیص کو اس ادنیٰ خلق پر قائم کیا جائے کہ وہ کمانے پینے اور شادی وغیرہ تمدنی امور میں انسانیت کے طریقے پر چلیں نہ ننگے پہریں نہ کتوں کی طرح مرد و خوار ہوں اور نہ کوئی اور بے تمیزی ظاہر کریں طبعی حالتوں کے اصلاح میں سے ادنیٰ درجہ کی اصلاح ہے یا س قسم کی اصلاح ہے کہ اگر مثلاً پورٹ بلیز کے جنگلی آدمیوں میں سے کسی آدمی کو انسانیت کو لازم سکھانا ہو تو پہلے ادنیٰ ادنیٰ اخلاق انسانیت کے اور طریق ادب کے انکو تعلیم دیجائیگی دوسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جب کوئی ظاہری آداب انسانیت حاصل کر لیوے تو اس کو بڑے بڑے اخلاق انسانیت کو سکھائے جائیں اور انسانی قوالے میں جو کچھ بہر اڑا ہے ان سب کو محفل اور موقع پرست محال کر نیکی تعلیم دیجائے تیسرا طریق اصلاح کا یہ ہے کہ جو لوگ اخلاق فاضلہ سے متصف ہو گئے ہیں ایسے خشک ذراہوں کو شربت محبت اور وصل کا مزہ چکھانا جائے یہ تین اصلاحیں ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں اور ہمارے سید و مولیٰ بنی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں مبعوث ہوئے تھے جبکہ دنیا ہر ایک پہلو سے خراب اور تباہ ہو چکی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ** یعنی جنگل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ گئے یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو اہل کتاب کھانے میں رہ بھی بگڑ گئے اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو

اہلہام کا پانی نہیں ملا وہ بھی بگڑ گئے پس قرآن شریف کا کام دراصل مردوں کو زندہ کرنا تھا جیسا کہ وہ فرماتا: **عَلَّمُوا**
اِنَّ اَفْلٰهَ يَخْبِيْ اِلَّا نَضَّ يَدُوْهُنَّ یعنی ہر بات جان لو کہ اب اللہ تعالیٰ نے سرے سرے زمین کو بعد اسکے مرنے
 کے زندہ کرنے لگا ہے اس زمانہ میں عرب کا حال نہایت درجہ کی وحشتانہ حالت تک پہنچا ہوا تھا اور کوئی نظام نہ تھا
 کہ ان میں باقی نہیں رہا تھا اور تمام معاصی اکل نظر میں تھیں جگہ جگہ ایک ایک شخص صد ہا میاں کر لیتا تھا
 حرام کا کتنا کتنا اسکے نزدیک ایک ٹکڑا تھا ماؤں کے ساتھ نکاح کرنا حلال سمجھتے تھے یہود اسطے اللہ تعالیٰ کو
 کہنا: **اِنَّ اَفْلٰهَ يَخْبِيْ اِلَّا نَضَّ يَدُوْهُنَّ** آج مائیں تمہاری تمہیں حرام مگوئیں ایسا ہی وہ مردار کہتا ہے
 تھے آدم خود ہی تھے دنیا کا کوئی بھی گناہ نہیں جو نہیں کرتے تھے اکثر معاصی سے منکر تھے بہت سے ان میں سے
 خدا کے وجود کے ہی قائل نہ تھے لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے تھے یموں کو ہلاک کر کے ان کا مال کھا
 تھے نظام تو انسان تھے مگر عقلیں سلو تھیں نہ حیوانی نہ خرم تھی نہ غیرت تھی شراب کو پانی کی طرح پیتے
 تھے جس کا زمانہ کاری میں اول نمبر ہوتا تھا وہی قوم کا رئیس کہلاتا تھا علمی ہفتہ تھی کہ ارد گرد کی تمام قوموں
 نے انکا نام اُسی رکھ دیا تھا ایسے وقت میں اور ایسی قوموں کی اصلاح کے لیے ہمارے سید و سولی نبی صلی
 اللہ علیہ وسلم شہر مکہ میں ظہور فرما ہوئے پس وہ تین قسم کی اصلاحیں جبکہ پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں انکا حقیقت
 یہی زمانہ تھا ایسے سبب سے قرآن شریف دنیا کی تمام ہدایتوں کی نسبت اکمل اور اتم ہونے کا دعویٰ
 کرتا ہے کہ دنیا کی اور کتابوں کو ان میں قسم کی اصلاحوں کا موقعہ نہیں ملا اور قرآن کو ملا قرآن کا یہ
 مقصد تھا کہ حیوانوں سے انسان بنادے اور انسان سے با اخلاق انسان بنادے اور با اخلاق انسان سے
 با خدا انسان بنادے یہاں اس پر قرآن شریف مشتمل ہے۔

اور قبل اسکے جو ہم **اصلاحات** ثلثہ کا مفصل بیان کریں یہ ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا
 ہیں کہ **قرآن شریف** میں کوئی ایسی تعلیم نہیں جو بربستی بانی ٹپے بلکہ تمام قرآن کا مقصد صرف
 اصلاحات ثلثہ میں اور سبکی تمام تعلیموں کا لب لباب ہی تیس اصلاحیں ہیں اور باقی تمام احکام ان اصلاح
 کے لیے بطور وسائل کے ہیں اور بطرح بعض وقت ڈاکٹر کو بھی صحت کے پیدا کرنے کے لیے کہیں جیسے کہیں
 مرہم لگانا ضرورت پڑتی ہے ایسا ہی قرآنی تعلیم نے ہی انسانی ہمدردی کے لیے ان لوازم کو اپنے اپنے
 محل پر استعمال کیا ہے اور اسکے تمام معارف یعنی گیان کی باتیں۔ اور وصایا اور وسائل کا اصل مطلب
 یہ ہے کہ انسانوں کو ان کی طبعی حالتوں سے جو وحشیانہ رنگ ان پر اندر رکھتے ہیں اخلاقی حالتوں تک پہنچا

اور ہر اخلاقی حالتوں سے روحانیت کے ناپیدا کنار دریا تک پہنچا کرے اور پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حالات اخلاقی حالات سے کچھ الگ چیز نہیں۔ بلکہ وہی حالات ہیں جو تبدیل اور سونفہ اور محل پرستعمال کرنے سے اور عقل کی تجویز اور شورہ سے کام میں لانے سے اخلاقی حالات کا رنگ پکڑ لیتے ہیں اور قبل اسکے کہ وہ عقل اور معرفت کی صلاح اور شورہ سے صادر ہوں گو وہ کیسی ہی اخلاق سے مشابہ ہوں وہ حقیقت اخلاقی نہیں ہوتے بلکہ طبیعت کی ایک اختیار رفتار ہوتی ہے جیسا کہ اگر ایک کتے یا ایک بکری سے اپنے مالک کے ساتھ محبت اور انکسار ظاہر ہو تو اس کتے کو خلق نہیں کہیں گے اور نہ اس بکری کا نام مہذب الاخلاق رکھیں گے اسی طرح ہم ایک بھیڑیے یا شیر کو انکی زندگی کی وجہ سے بدخلق نہیں کہیں گے بلکہ جیسا کہ ذکر کیا تھا اخلاقی حالت محل اور سوچ اور وقت شناسی کے بعد شروع ہوتی ہے اور ایک ایسا انسان جو عقل و تدبیر سے کام نہیں لیتا وہ ان شیر خوار بچوں کی طرح ہے جنکے دل اور دماغ پر ہنر قوت عقلیہ کا سایہ نہیں پڑا یا ان دیوانوں کی طرح جو جو عقل اور دانش کو کہو بیٹھے ہیں ظاہر ہے کہ جو شخص بچہ شیر خوار اور دیوانہ ہو وہ اسی حرکات بعض اوقات ظاہر کرتا ہے کہ جو اخلاق کے ساتھ مشابہ ہوتی ہیں مگر کوئی عقلمندان کا نام اخلاق نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ حرکتیں تئیر اور سونفہ بینی کے چشے سے نہیں نکلتیں بلکہ وہ طبعی طور پر تحریکوں کے پیش آنے کے وقت صادر ہوتی جاتی ہیں جیسا کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چپایتوں کی طرف رخ کرتا ہے اور ایک مرغ کا بچہ پیدا ہوتے ہی دانہ چکنے کے لیے دوڑتا ہے جو کہ بچہ جو کہ کی عادتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور سانپ کا بچہ سانپ کی عادتیں ظاہر کرتا ہے اور شیر کا بچہ شیر کی عادتیں دکھلاتا ہے۔ بالخصوص انسان کے بچہ کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے پیدا ہوتے ہی انسانی عادتیں دکھلانا شروع کر دیتا ہے اور ہر جب برس ڈیڑھ برس کا ہو تو وہ عادات طبعی بہت نمایاں ہو جاتی ہیں مثلاً پہلے جس طور سے روتا تھا اب رونا پرت بہت پہلو کے کی قدر ملند ہو جاتا ہے ایسا ہی ہنستا تھکتے کی حد تک پہنچ جاتا ہے اور انکھوں میں بھی نمک آدیکھنے کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور اس عمر میں یہ ایک اور طبعی پیدا ہو جاتا ہے کہ اپنی رضا سندی یا نارضا سندی حرکات سے ظاہر کرتا ہے اور کیکو بار تا اور کیکو کچھ دینا چاہتا ہے مگر یہ تمام حرکات دراصل طبعی ہوتے ہیں پس ایسے بچہ کی مانند ایک شئی آدمی ہی جیسا کہ انسانی تئیر سے بہت ہی کم حصہ ملا ہے وہ بھی اپنے ہر ایک قول اور فعل اور حرکت اور سکون میں طبعی حرکات ہی دکھلاتا ہے اور اپنی طبیعت کو جذبات کا تابع رہتا ہے۔ کوئی بات اسکے اندر رونی تو ہی کے تدار اور تفکر سے نہیں نکلتی بلکہ جو کچھ طبعی طور پر اسکے اندر پیدا ہوا ہے وہ خارجی تحریکوں کے مناسب حال نکلتا

چلا جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اسکی طبعی جذبات جو اسکے اندر سے کسی ٹھیکہ سے باہر آتے ہیں وہ سب کے سب بڑبڑ نہ ہوں بلکہ بعض اسکے نیک اخلاق سے مشابہ ہوں لیکن عاقلانہ تدبیر اور سونگائی کو ان میں دخل نہیں ہوتا اور اگر کسی قدر یہ بھی تودہ بوجہ غلبہ جذبات طبعی کی قابل اعتبار نہیں ہوتا بلکہ حبط کثرت ہے ہی طرف کو معتبر سمجھا جائے گا غرض ایسے شخص کی طرف حقیقی اخلاق منسوب نہیں کر سکتے جسے جذبات طبعی حیوانوں اور بچوں اور دیوانوں کی طرح غالب ہیں اور جو اپنی زندگی کو قریب قریب وحشیوں کے بسر کرتا ہے بلکہ حقیقی طور پر نیک یا بد اخلاق کا زمانہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ حیوانان کی عقل خدا داد و بچہ ہو کر اس کے ذریعہ سے نیکی اور بدی یا دود بدیوں یا دو نیکیوں کے درجہ میں فرق کر سکے پہلے چہ راہ کے ترک کرنے سے اپنے دل میں ایک حسرت پاوی اور بڑوکام کے ارتکاب سے اپنے تئیں متندم اور پشیمان دیکھے یہ انسان کی زندگی کا دوسرا زمانہ ہے جس کو خدا کے پاک کلام قرآن شریف میں نفس لؤا امہ کے نام سے تعبیر کیا ہے مگر یاد رہے کہ ایک وحشی کو کونفس لؤا امہ کی حالت تک پہنچانے کے لیے صرف سرسری نصائح کافی نہیں ہوتی بلکہ صوفی ہوتا ہے کہ اگر کو خدا شناسی کا اس قدر حصہ ملے جس سے وہ اپنی پیدائش یہودہ اور عبث خیال نہ کرے تا معرفت الہی سے سچے اخلاق اس میں پیدا ہوں یہودہ سے خدا تعالیٰ نے ساتھ ساتھ سچے خدا کی معرفت کر لیے تھہر دلائی ہے اور یقین دلا یا ہے کہ ہر ایک عمل اور خلق ایک تہیجہ رکھتا ہے جو اس زندگی میں روحانی راحت یا روحانی فدا کا موجب ہوتا ہے اور دوسری زندگی میں کھلے کھلے طور پر اپنا اثر دکھائے گا غرض نفس لؤا امہ کے درجہ پر اپنا کو عقل اور معرفت اور پاک کائنات سے اس قدر حصہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ برے کام پر اپنے تئیں ملارت کرتا ہے اور نیک کام کا خواہشمند اور جلیں رہتا ہے یہ وہی درجہ ہے کہ جس میں انسان اخلاق فاضلہ حاصل کرتا ہے۔

اس جگہ بہتر ہوگا کہ میں مخلوق کے لفظ کی بھی کسی قدر تعریف کر دوں۔ سو جانا چاہیے کہ مخلوق خاک کے فتم سے ظاہری پیدائش کا نام ہے اور مخلوق خاک کے ختم سے باطنی پیدائش کا نام ہے اور چونکہ باطنی پیدائش خلق سے ہی کمال کو پہنچتی ہے نہ صرف طبعی جذبات سے اس لیے اخلاق پر ہی یہ لفظ بولا گیا ہے طبعی جذبات پر نہیں بولا گیا۔ اور پہرہ بات ہی بیان کر دینے کے لائق ہے کہ جیسا کہ عوام الناس خیال کرتے ہیں کہ خلق صرف جسمانی اور زمینی اور انکساری کا نام ہے یہ انکی غلطی ہے بلکہ جو کچھ بتایا ظاہری اعضا کو باطن میں انسانی کمالات کی کیفیتیں رکھی گئیں ہیں ان سب کیفیتوں کا نام خلق ہے مثلاً انسان انگلی

سے رہتا ہے اور اس کے مقابل پر دل میں ایک قوت رقت ہے وہ جب بزرگ عقل خدا کے اپنے محل کسٹنر
ہو تو وہ ایک خان ہے ایسا ہی انسان ہاتھوں سے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں
ایک قوت ہرجسکو شجاعت کہتے ہیں جس کا انسان محل اور موقع کے لحاظ سے اس قوت کو استعمال میں لاتا
ہے تو اس کا نام ہی خلق ہے اور ایسا ہی انسان کہی ہاتھوں کے ذریعہ سے مظلوموں کو ظالموں سے بچانا چاہتا
ہے یا نادرلوں اور بڑے لوگوں کو کچھ دینا چاہتا ہے یا کسی اور بڑے بنی نوع کی خدمت کرنا چاہتا ہے اور اس حرکت
کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہرجسکو رحم دہنے ہیں اور کہی انسان اپنے ہاتھوں کے ذریعہ سے ظالم کو
سزا دیتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت ہے جسکو انتقام کہتے ہیں اور کہی انسان حملہ کے
مقابل پر حملہ کرنا نہیں چاہتا اور ظالم کے ظلم سے درگزر کرتا ہے اور اس حرکت کے مقابل پر دل میں ایک قوت
ہے جس کو عفو اور صبر کہتے ہیں اور کہی انسان بنی نوع کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے کام لیتا ہے
یا پیروں سے یا دل اور دماغ سے اور انکی ہمدردی کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کرتا ہے تو اس حرکت کے مقابل پر دل
میں ایک قوت ہے جسکو سخاوت کہتے ہیں جس کا انسان ان تمام قوتوں کو موقع اور محل کے لحاظ سے استعمال
کرتا ہے تو اس قوت ان کا نام خالق رکھا جاتا ہے اللہ جل شانہ ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے
فرماتا ہے **اِنَّكَ اَعْلٰی خَلْقٍ عَظِیْمٍ** یعنی تو ایک بزرگ خلق پر قائم ہے سو اسی تشریح کے مطابق
اس کے معنی ہیں یعنی یہ کہ تمام قسمیں اخلاق کی سخاوت شجاعت عدل رحم احسان صدق جود غفر
تہمیر جسبج ہیں غرض جس قدر انسان کے دل میں قوتیں پائی جاتی ہیں جیسا کہ ادب حیا دیانت مروت
غیرت استقامت عفت زہارت اعتدال مواسات یعنی ہمدردی ایسا ہی شجاعت سخاوت
عفو صبر احسان صدق وفا وغیرہ جیسے تمام طبعی حالتیں عقل اور تدبر کے مشورہ سے اپنے اپنے
محل اور موقع پر نظر رکھ کر جو کچھ تو سب کا نام اخلاق ہوگا اور یہ تمام اخلاق درحقیقت انسان کی
طبعی حالتیں اور طبعی جذبات ہیں اور صرف اس وقت اخلاق کے نام سے موسوم ہوتے ہیں کہ جب محل اور
موقع کے لحاظ سے بالارادہ انکو استعمال کیا جائے چونکہ انسان کے طبعی جذبہ میں سے ایک ہی خاص
ہے کہ وہ ترقی پذیر جاندار ہے اس لیے وہ سچے مذہب کی پیروی اور نیک صحیبتوں اور نیک تعلیموں سے ایسی
طبعی جذبات کو اخلاق کے رنگ میں بنے آتا ہے اور ہر آدمی کسی اور جاندار کے لیے نصیب نہیں۔

اب ہم سجدہ قرآن شریف کی اصلاحاتِ ثلثہ کے پہلی اصلاح کو جو ادا کرنے

درجہ کی طبعی حالتوں کے تعلق میں ذکر کرتے ہیں اور یہ اصلاح افلاق کے شعبوں میں سے وہ شعبہ ہے جو ارباب
 کے نام سے موسوم ہے یعنی وہ ارباب سبکی پابندی جو شیوں کو انکی طبعی حالتوں کے لئے اور شادی کرنے
 وغیرہ تمدنی امور میں برکن اعتدال پر لاتی ہے اور اس زندگی سے نجات بخشی ہے جو دشنام اور چار پاؤں یا
 درندوں کی طرح ہو گیا کہ ان تمام ادا کیے بار میں **السر** **حل** **شانہ** **قل** **شریف** میں فرما
 ہے **حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْهَاتُكُمْ وَأَسْهَاتُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ**
الْأَخِيَةِ وَأَمْهَاتُ الْيَتَامَى الَّذِينَ فِي كَفْلِكُمْ وَأَخْوَائُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأَمْهَاتُ يَتَامَى كَفَلْتُمْ بِهِمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَلَا تَلِ أَيْمَانُكُمْ الدِّينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْنَابِ
إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ لَا يُحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْثُوا النِّسَاءَ كَرِهَ اللَّهُ مَا تَلِكُمْ أَبَاكُمْ
مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ - أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَاصْنَعْنَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَاحِشَاتِ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ
وَلَا مُتَّخِذِينَ لَكُمْ دِينًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا
غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَاسْأَلُوا عَلَى أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَرِجَهَا أَحَدًا فَلَا
تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَنْتُمْ
الْبَيُوتُ مِنْ أَبْوَابِهَا وَإِذَا حُجِّبْتُمْ بِحِجَّةٍ فُحِّبُوا بِأَحْسَنِ مِنْهَا أَوْ رُدُّوْهَا - إِنَّمَا الْحَرَمُ
وَالْمَكْسَرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْكَارُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَائِزِ وَمَا هَلَكَ لِنَافِثَةٍ وَالتَّخَنُّقُ وَ
الْمُفَوَّذَةُ وَالْمُتَرَدِّيةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ وَمَا ذِيحَ عَلَى النَّصْبِ لَيْسَ لَكُمْ
مَادَا أَحِلَّ لَهُمْ فَلِأَحِلِّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
وَإِذَا قِيلَ انْشَرَوْا فَانْشَرُوا وَآكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا أَقْبَابُكَ
فَطَهَّرَ وَالرُّجْرَ فَاهْجَرِ وَأَعْصِ مِنْ صَوْتِكَ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ
خَيْرَ الزَّادِ الْقَوْلَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلنَّسَائِلِ
وَالْمَحْرُومِ وَإِنْ حِفْظُهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى فَإِنْ كُنْتُمْ مَطْلَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

۴
 ۵
 ۶
 ۷
 ۸
 ۹
 ۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

مَثْنٰی وَثَلَتْ وَرَبَاعَةً ۚ وَارْجِعْكُمْ اِلَّا تَعْلُوْا فَاَوْحِدْهُۥٓ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُكُمْ ۚ ذٰلِکَ
اَذْنٰی اَلَا تَعْلَمُوْنَ ۙ وَارْجِعْ لِّلنِّسَاءِ صَدَقَاتِهِنَّ مِثْلَ الَّذِیْ کُنَّ عَلَیْہِمْ اَوَّلَ نِكَاحٍ ۚ
کی گئیں اور ایسا ہی تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری
بہنچیاں اور تمہاری بہانچیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری رضاعی
بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کے پہلے خاوند سے لڑکیاں جس نے تم سے صحبت
ہو چکی ہو اور اگر تم ان سے ہم صحبت نہیں ہو تو کوئی گناہ نہیں اور تمہارے حقیقی بیٹوں کی عورتیں اور
ایسے ہی دو بہنیں ایک وقت میں میرے سب کام جو پہلے ہوتے تھے آج تمہیں حرام کیے گئے یہ بھی تمہاری لیے
جائز نہ ہوگا کہ جبراً عورتوں کے دارت نجاؤ یہ بھی جائز نہیں کہ تم ان عورتوں کو نکاح میں لاؤ جو تمہارے
باپوں کی بیویاں تھیں جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ پاک دامن عورتیں تم میں سے یا پہلے اہل کتاب میں
سے تمہارے لیے حلال ہیں کہ ان سے شادی کرو لیکن جب ہر قرار پاک نکاح ہو جائے مذکاری جائز نہیں
اور نہ چھپا ہوا یا رانہ عرب کے جاہلوں میں جس شخص کے اولاد نہیں ہوتی تھی بعض میں یہ رسم تھی کہ انکی
بیوی اولاد کے لیے دوسرے سے شنائی کرتی قرآن شریف نے اس صورت کو حرام کر دیا مساحت
اسی بدرسم کا نام ہے ہر فرمایا کہ تم خود کشی نہ کرو۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اور دوسرے گھروں میں حبشیوں
کی طرح خود بخود بے اجازت نہ چل جاؤ اجازت لینا شرط ہے اور جب تم دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو
داخل ہوتے ہی سلام علیکم کہو اور اگر ان گھروں میں کوئی نہ ہو تو جب تک کوئی مالک خانہ تمہیں اجازت
نہ دے ان گھروں میں مت جاؤ اور اگر مالک خانہ یہ کہے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلو اور اگر گھروں میں دیوار
پر سے کود کر نہ جایا کرو ملک گھروں میں ان گھروں کے دروازہ میں سے جاؤ اور اگر کوئی تمہیں سلام کہو
تو اس سے بہتر اور نیک تر اس کو سلام کہو شراب اور قمار بازی اور بت پرستی اور شگون لینا یہ سب پلید اور
شیطانی کام ہیں ان سے بچو۔ مردار مت کھاؤ۔ خنزیر کا گوشت مت کھاؤ۔ تمہوں کے چرباؤ سے مت کھاؤ
لاٹھی سے مارا ہوا مت کھاؤ۔ گدے سے مارا ہوا مت کھاؤ۔ سینک لکڑی سے مارا ہوا مت کھاؤ۔ درندہ کا پھانسا ہوا
مت کھاؤ۔ بت پرچہ چڑھایا ہوا مت کھاؤ۔ کیونکہ یہ سب مردار کا حکم کہتے ہیں اور اگر یہ لوگ پوچھیں کہ پیر
کہائیں کیا تو جواب یہ دے کہ دنیا کی تمام پاک چیزیں کھاؤ صرف مردار اور مردار کے مشابہ اور پلید چیزیں مت
کھاؤ اگر مجلسوں میں تمہیں کہا جائے کہ کشادہ ہو کر بیٹھو یعنی دوسروں کو جگہ دو تو جلد جگہ کشادہ کر دو تا

دوسرے بیٹھیں اور اگر کہا جائے کہ تم اٹھ جاؤ تو بہر بنیہ چون دھپاس کے اوٹھ جاؤ گوشت دال وغیرہ سب چیزیں
 جو پاک ہوں بیشک کھاؤ مگر ایک ۔۔۔ طرف کی کثرت مت کرو اور اسراف اور زیادہ غوری سے اپنے تئیں
 بچاؤ لغو باتیں مت کیا کرو محل اور موقع کی بات کیا کرو اپنے کپڑے صاف رکھو بدن کو اور گھر کو اور کچھ کو اور
 ہر ایک جگہ کو جہاں تمہاری نشست ہو پلیدی اور سیل کچیل اور کثافت سے بچاؤ یعنی غسل کرتے رہو اور
 گروں کو صاف رکھو ہر کی عادت پکڑو نہ بہت اونچا بولا کرو نہ بہت نیچا درمیان کو نگاہ رکھو یعنی راستہ اور
 وقت ضرورت کے ۔ چلنے میں بھی نہ بہت تیز چلو نہ بہت آہستہ درمیان کو نگاہ رکھو ۔ جب سفر کرو تو ہر ایک
 طور پر سفر کا انتظام کر لیا کرو اور کافی زاد راہ لے لیا کرو تاکہ اگر کسی سے بچو ۔ جنابت کی حالت میں غسل
 کر لیا کرو ۔ جب روٹی کھاؤ تو سائل کو بھی دو اور کتے کو بھی ڈال دیا کرو اور دوسرے پرند وغیرہ کو بھی اگر موقع
 ہو ۔ نیم لڑکیاں جنکی تم پرورش کرو ان سے نکاح کرنا مضائقہ نہیں لیکن اگر تم دیکھو کہ چونکہ وہ لا دارت
 ہیں شاید تمہارا نفس اپنی زیادتی کرے تو ماں باپ اور اقارب والی عورتیں کر دو تمہاری مؤدب ہیں
 اور انکا متین خوف رہو ایک دو تین چار تک کر سکتے ہو بشرطیکہ اعتدال کرو اور اگر اعتدال نہ ہو تو پھر
 ایک ہی پر کفایت کرو گو ضرورت پیش آوے چار کی حد جو لگا دی گئی ہے وہ اس صحت سے ہے کہ تا تم
 پرانی عادت کے تقاضا سے افراط نہ کرو یعنی صد ہانک نوبت نہ پونچاؤ یا یہ کہ حرام کاری کی طرف جھک
 نہ جاؤ اور اپنی عورتوں کو مرد و غرض یہ قرآن شریف کی پہلی اصلاح ہے جس میں انسان کی طبعی حالتوں
 کو وحش یا نہ طریقوں سے کہیں چکر انسانیت کو لازم اور تہذیب کی طرف توجہ دی گئی ہے اس تعلیم میں ابھی
 اعلیٰ اخلاق کا کچھ ذکر نہیں صرف انسانیت کو آداب ہیں ۔ اور ہم کہہ چکے ہیں کہ اس تعلیم کی یہ ضرورت پیش
 آئی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم کی اصلاح کے لیے آئے تھے وہ وحشیانہ حالت میں سب قوموں
 سے بڑے ہرے تھے کسی پہلو میں انسانیت کا طریق ان میں قائم نہیں رہتا پس ضرورتاً کہ سب سے پہلے
 انسانیت کو ظاہری ادب ان کو سکھلائے جاتے ایک نمکتہ اس جگہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ نمکتہ یہ
 ہے کہ خنصر مرچ جو حرام کیا گیا ہے خدا نے ابتدا سے اس کے نام میں ہی حرمت کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ
 خنصر مرچ کا لفظ خنصر اور ار سے مرکب ہے جیسے یہ معنی ہیں کہ میں اس کو بہت فاسد اور خراب دیکھتا ہوں خنصر
 کے معنی بہت فاسد اور آڑ کے معنی دیکھتا ہوں پس اس جانور کا نام جو ابتدا سے خدا تعالیٰ کی طرف سے
 اسکو ملا ہے وہی اسکی پلیدی پر دلالت کرتا ہے اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ ہندی میں اس جانور کو سور

کہتے ہیں یہ لفظ ہی سو و اور اُسے مرکب جس کے معنی یہ ہیں کہ میں اس کو بہت بُرا دیکھتا ہوں۔ اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ سو و کا لفظ عربی کیونکر ہو سکتا ہے کیونکہ جیسے اپنی کتاب **مان الرحمن** میں ثابت کیا ہے کہ تمام زبانوں کی ماں **عربی زبان** اور عربی کے لفظ ہر ایک زبان میں نہ ایک نہ دو بلکہ ہزاروں سے ہوئے ہیں سو و عربی لفظ ہے اسی لیے ہندی میں سو و کا ترجمہ ہڈ ہے پس اس جانور کو ہڈی کہتے ہیں اس میں کچھ بھی شک نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اُس نام میں جبکہ تمام دنیا کی زبان عربی تھی اس ملک میں یہ نام اس جانور کا عربی میں مشہور تھا جو خنزیر کے نام سے ہم سمجھتے ہیں پھر اب تک یادگار باقی رہ گیا۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ شاستری میں اس کے قریب قریب ہی لفظ متغیر ہو کر اور کچھ بنگلیا ہو گئے صحیح لفظ یہی ہے کیونکہ اپنی وجہ تسمیہ ساتھ رکھتا ہے جس پر لفظ خنزیر گواہ ماطق ہے۔ اور یہ معنی جو اسکے لفظ سے ہیں یعنی بہت فاسد اسکی تشریح کی حاجت نہیں اس بات کا کہ علم نہیں کہ یہ جانور اول درجہ کا نجاست خور اور نیز بے غیر اور دیوث ہے ابا اسکے حرام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ قانون قدرت یہی چاہتا ہے کہ ایسے پلید بن جانور کے گوشت کا اثر یہی بدن اور روح پر پلیدی ہو کیونکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ غذا اول کا ہی انسان کی روح پر ضرور اثر ہے پس اس میں کیا شک ہے کہ ایسے بدکار اثر یہی بہ ہی بڑے گاہیا کہ **یونانی طبیبوں** نے اسلام سے پہلے ہی یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس جانور کا گوشت بالخاصیت حیا کی قوت کو کم کرتا ہے اور دیوثی کو بڑھاتا ہے۔ اور مردار کا کھانا بھی اسی لیے اس شریعت میں منع ہے کہ مردار بھی کھانے والے کو اپنی زندگی میں لاتا ہے اور نیز ظاہری صحت کے لیے ہی مضر ہے اور جن جانوروں کا خون اندر ہی رہتا ہے جیسے کلا گشتا ہوا یا لاشی سے مارا ہوا یہ تمام جانور حقیقت مردار کے حکم میں ہی ہیں۔ کیا مردہ کا خون اندر رہنے سے اپنی حالت پر رہ سکتا ہے نہیں بلکہ وہ بوجہ مرطوب ہونیکے بہت جلد گندہ ہو گا اور اپنی عفونت سے تمام گوشت کو خراب کرے گا اور نیز خون کے کپڑے جو حال کی تحقیقات سے بھی ثابت ہوئی ہیں مگر ایک زہرناک عفونت بدن میں پھیلا دیں گے۔

دوسرا حصہ قرآنی اصلاح کا ہے کہ طبعی حالتوں کو شرکاء مناسبت کے ساتھ شرف و ذکر کے اخلاق فاضلہ تک پہنچا یا جائے۔ سو واضح ہو کہ یہ حصہ بہت بڑا ہے اگر ہم اس حصہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو تمام وہ اخلاق اس جگہ لکھنا چاہیں جو قرآن شریف نے بیان کیے تو یہ بیوقوف اس قدر لمبا ہو جائیگا کہ وقت اسکے دسویں حصہ تک بھی کفایت نہیں کرے گا اس لیے چند اخلاق فاضلہ

نمود کے طور پر بیان کیے جاتے ہیں اب جانتا چاہیے کہ اخلاق دو قسم کے ہیں **اول** وہ اخلاق جنکے ذریعے سے انسان ترک شر پر قائم ہوتا ہے دوسرے وہ اخلاق جنکے ذریعے سے انسان ایصال خیر پر قادر ہوتا ہے اور ترک شر کے مفہوم میں وہ اخلاق داخل ہیں جنکے ذریعے سے انسان کو شش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے معانتہ یا اپنی آنکھ یا اپنے کسی اور عضو سے دوسرے کے مال یا عزت یا جان کو نقصان نہ پہنچا سکے یا نقصان رسانی اور کسر شان کا ارادہ نہ کر سکے اور ایصال خیر کے مفہوم میں تمام وہ اخلاق داخل ہیں جنکے ذریعے سے انسان کو شش کرتا ہے کہ اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے مال یا اپنے علم یا کسی اور ذریعہ سے دوسرے کے مال یا عزت کو فائدہ پہنچا سکے یا اسکے جلال یا عزت ظاہر کرنے کا ارادہ کر سکے یا اگر کسی نے اس پر کوئی ظلم کیا تھا تو جس سزا کا وہ ظالم مستحق تھا اس سے درگزر کر سکے اور اس طرح اسکو دکھ اور عذاب بدنی تاوان مالی سے محفوظ رہنے کا فائدہ پہنچا سکے یا ہسکوا ایسی سزا دی سکے جو حقیقت میں اسکے لیے سزا سرِ رحمت ہے۔ اب واضح ہو کہ وہ اخلاق جو ترک شر کے لیے صانعِ حقیقی نے مقرر فرمائی ہیں وہ زبانِ عربی میں جو تمام انسانی خیالات اور اوضاع اور اخلاق کے اظہار کے لیے ایک ایک معنی و لفظ اپنے اندر رکھتی ہے چار ناموں سے موسوم ہیں چنانچہ پہلا **خلق**۔ **حصان** کے نام سے موسوم ہے اور اس لفظ سے مراد خاص وہ پاک دہنی ہے جو مرد اور عورت کی قوت متاسل سے علاوہ رکھتی ہے اور **مُحْصَن** یا **مُحْصَنَة** اُس مرد یا اُس عورت کو کہا جائے گا جو حرام کاری یا اس کے مقدمات سے مجتنب رہ کر اس ناپاک بدکاری سے اپنے تئیں روکیں جبکہ نتیجہ دونوں کے لیے اس عالم میں ذلت اور لعنت اور دوسرے جہان میں عذابِ آخرت اور متعلقین کے لیے علاوہ بے آبروئی نقصان شدید ہے مثلاً جو شخص کسی بیوی سے اس ناجائز حرکت کا مرتکب ہو یا مثلاً زنا تو نہیں مگر اسکے مقدمات مرد اور عورت دونوں سے ظہور میں آویں تو کچھ شک نہیں کہ اس غیرت مند مظلوم کو ایسی بیوی کو جو زنا کرالے پر رضی ہو گئی تھی یا زنا ہی دفع ہو چکا تھا طلاق دینی پڑے گی اور بچوں پر بھی اگر اس عورت کو مہیٹ سی ہونگے بڑا تفرقہ پڑے گا اور مالک خانہ یہ تمام نقصان اس بد ذات کی وجہ سے اٹھائیگا۔

اس جگہ یاد رہے کہ یہ خلق جبکہ نام **اُحْصَان** یا **عِفَّت** ہو مینے پاک دہنی یہ حالت میں خلق کہلائیگا جبکہ ایسا شخص جو بد نظری یا بد کاری کی استعداد اپنے اندر رکھتا ہے یعنی قدرت نے وہ قویٰ ہسکود کر رکھے ہیں جنکے ذریعے سے اس جرم کا ارتکاب ہو سکتا ہے اس فعل شنیع سے اپنی تئیں بچائے

اور اگر باعث کچھ ہونے یا نامرد ہونے یا جو ہونے یا پھر فوت ہونیکے یہ فوت اس میں موجود نہ ہو تو اس صورت میں ہم کہو اس خلق سے جبکہ نام احصان یا عفت ہر موسم نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ عفت اور احصان کی اس میں ایک طبعی حالت ہے۔ مگر ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ طبعی حالتیں خلق کے نام سے موسم نہیں ہو سکتیں بلکہ اس وقت خلق کے اندر داخل کی جائیں گی جب کہ عقل کے زیر سایہ ہو کر اپنے محل پر صادر ہو یا صادر ہونے کے قابلیت پیدا کر لیں۔ لہذا جیسا کہ میں لکھ چکا ہوں کہ بچے اور نامرد اور ایسے لوگ جو کسی تدبیر سے اپنے تئیں نامرد کر لیں اس خلق کا مصداق نہیں ٹھہر سکتے گو بظاہر عفت اور احصان کے رنگ میں اپنی عمر بسر کریں بلکہ ان تمام صورتوں میں انکی عفت اور احصان کا نام طبعی حالت ہوگا نہ اور کچھ اور چونکہ یہ ناپاک حرکت اور اسکے مقدمات جس مرد سے صادر ہو سکتے ہیں ویسا ہی عورت سے بھی صادر ہو سکتے ہیں لہذا خدا کی پاک کتاب میں دونو مرد اور عورت کو ایسے تعلیم فرمائی گئی ہے **قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ** **يَعْضُوا مِنْ أَيْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا أَرْجُلَهُمْ ذَلِكَ أَكْرَمُ لَهُمْ** **وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَحْضُنْنَ** **مِنْ أَيْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ** **خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنَ زِينَتِهِنَّ وَتُذَكِّرْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا آيَةُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** **وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا** **وَلَيْسَتْ خُفُوفَ الْإِنِّ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا** **وَرَهْبًا نِيَّةً أَنْ تَبْدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا هَا عَلَيْهِمْ طَقَمَارَعُوهَا حَقَّ عَائِتِهَا** **هَٰ** یعنی ایمانداروں کو جو مرد ہیں کہہ دے کہ انکو نہ کو نامحرم عورتوں کے دیکھنے سے بچائے کہیں اور ایسی عورتوں کو کیلئے طور سے نہ کہیں جو شہوت کا محل ہو سکتے ہوں اور ایسے موقعوں پر جو ابیدہ نگاہ کی عادت پکڑیں اور اپنے ستر کی جگہ کو جو سطح ممکن ہو چاؤ یا ایسا ہی کالوں کو نامحرموں سے بچا دیں یعنی میگاہ عورتوں کے گانے بجانے اور خوش الحانی کی آوازیں نہ سنیں انکے حسن کے قصے نہ سنیں یہ طریق پاک نظر اور پاک دل رہنے کے لیے عمدہ طریق ہے ایسا ہی ایماندار عورتوں کو کہہ دے کہ وہ بھی اپنی آنکھوں کو نامحرم مردوں کے دیکھنے سے بچا دیں اور اپنے کالوں کو بھی نامحرموں سے بچا دیں یعنی انکی ہر شہوات آوازیں نہ سنیں اور اپنے ستر کی جگہوں کو پردہ میں رکھیں اور اپنے زینت کے حصہ کو کسی غیر محرم پر نہ کہولیں اور اپنی اور اپنی کو اس طرح سدر پلین کہ گریبان سے ہو کر سر پہ آجائے یعنی گریبان اور دونوں کان اور ستر کہنیاں سب چادر کے پردہ میں رہیں اور اپنے

پیروں کو نہ میں پرناپنے والوں کی طرح نہ ماریں یہ وہ تدبیر ہے کہ جسکی پابندی ٹھوکر سے بچا سکتی ہے اور دوسرا طریق بچنے کے لیے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے دعا کریں تا ٹھوکر سے بچا دے اور لغزشوں کی نجات دی۔ زنا کے قریب مت جاؤ یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے اس گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہو جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے زنا کی راہ بہت بُری راہ ہے یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمنا ہی آخری منزل کے لیے سخت خطرناک ہے اور جس کو نکاح میسر نہ آوے چاہیے کہ وہ اپنی عفت کو دوسرے طریقوں سے بچا دی مثلاً روزہ رکھے یا کم کما دی یا اپنی طاقتوں سے تن آزار کام لے اور لوگوں نے یہ بھی طریق نکالے ہیں کہ وہ ہمیشہ عہد نکاح سے دست بردار رہیں یا خوبے نہیں اور کسی طریق سے رہبانیت اختیار کریں مگر ہمنے انسان پر یہ حکم فرض نہیں کیے ہی لیے وہ ان بدعتوں کو پوری طور پر نباہ نہ سکے خدا کا یہ فرمانا کہ ہمارا یہ حکم نہیں کہ لوگ خوبے نہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اگر خدا کا حکم ہوتا تو رب لوگ اس حکم پر عمل کرنے کے مجاز بنتے تو اس صورت میں بنی آدم کی قطع نسل ہو کر کبھی کا دنیا کا خاتمہ ہو جاتا اور نیز اگر اسطر جہ عفت حاصل کرنا تھا کہ عضو مردی کو کاٹ دیں تو یہ درپردہ اس صنایع پر اعتراض ہے جس نے وہ عضو بنایا اور نیز جبکہ ثواب کا تمام مدّ اس بات میں ہے کہ ایک قوت موجود ہو اور پھر انسان خدا تعالیٰ کا خوف کر کے اس قوت کو خراب نہ کرے بلکہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کے منافع سے فائدہ اٹھا کر دوسرے ثواب حاصل کرے پس ظاہر ہے کہ ایسے عضو کے صنایع کر دینے میں دونوں ثوابوں سے محروم رہا ثواب تو جذبہ بخلانہ کے وجود اور پھر اس کے مقابلہ سے ملتا ہے مگر جس میں بچہ کی طرح وہ قوت ہی نہیں رہی اسکو کیا ثواب ملیگا کیا بچہ کو اپنی عفت کا ثواب مل سکتا ہے؟

ان آیات میں خدا تعالیٰ نے خالق احصان یعنی عفت کے حاصل کر کے لیے صریح اعلیٰ تعلیم ہی نہیں فرمائی بلکہ اپنے تئیں پاک دہن مگنوں کے لیے پانچ علاج ہی بتلا دیے ہیں یعنی یہ کہ اپنی آنکھوں کو نامحرم پر نظر ڈالنے سے بچانا۔ کانوں کو نامحرموں کی آواز سننے سے بچانا۔ نامحرموں کے قصے نہ سنانا۔ دوسرے تمام تقریبوں سے جن میں اس بد فعل کا اندیشہ ہو اپنے تئیں بچانا۔ اگر نکاح نہ ہو تو روزہ رکھنا۔ وغیرہ۔

اس جگہ ہم بڑے دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ تعلیم ان سب تہذیبوں کے ساتھ جو قرآن شریف نے بیان فرمائی ہیں صرف اسلام سے ہی خاص ہے اور اس جگہ ایک نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے اور وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان کی وہ طبعی حالت جو بہتوات کا منبع ہے جس سے انسان بغیر کسی کامل تغیر کے الگ نہیں ہو سکتا یہی ہے کہ اسکے جذبات شہوت محل اور موقعہ پاکر جو جنس مارنے سے رہ نہیں سکتے یا یوں کہو کہ سخت خطرہ میں پڑ جاتے ہیں ایسے خدا تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی کہ ہم ناجحرم عورتوں کو بلا تکلف دیکھ تو لیا کریں اور انکی تمام زینتوں پر نظر ڈالیں اور انکے تمام انداز ناچنا وغیرہ مشاہدہ کر لیں لیکن پاک نظر سے دیکھیں اور نہ یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہم ان بیگناہ حیا عورتوں کا گانا بجانا سن لیں اور انکے حسن کے قصے بھی سنا کریں لیکن پاک خیال سے سنیں بلکہ ہمیں تاکید ہے کہ ہم ناجحرم عورتوں کو اور انکی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں نہ پاک نظر سے اور نہ پاک نظر سے اور انکی خوش الحانی کی آوازیں اور انکے حسن کے قصے نہ سنیں نہ پاک خیال سے اور نہ پاک خیال سے بلکہ ہمیں چاہیے کہ انکے سننے اور دیکھنے سے نفرت رکھیں جیسا کہ مردار سے تاثر نہ کرنا اور اس کیونکہ ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے کیس وقت ٹھوکر پڑیں پیش آویں سوچو کہ خدای تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک ہیں ایسے اس نے ہمارے درجہ کی تعلیم فرمائی اس میں کیا شک ہے کہ بے قیدی ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہے اگر ہم ایک ہو کے کتے کے آگے نرم نرم روٹیاں رکھ دیں اور پھر اسید رکھیں کہ اس کتے کے دل میں خیال تک ان روٹیوں کا نہ آوے تو ہم اپنے اس خیال میں غلطی پر ہیں سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ نفسانی قوی کو پوشیدہ کا روڑا بنیوں کا موقعہ ہی نہ ملے اور ایسی کوئی ہی لغز پڑیش نہ آوے جس سے بد خطرات جنبش کر سکیں۔

اسلامی پردہ کی یہی فلسفی اور یہی ہدایت شرعی ہے خدا کی کتاب میں پردہ سے مراد نہیں کہ فقط عورتوں کو قیدیوں کی طرح حراست میں رکھا جائے یہ ان نادانوں کا خیال ہے جن کو اسلامی طریقوں کی خبر نہیں۔ بلکہ مقصود یہ ہے کہ عورت مردوں کو آزاد نظر اندازی اور اپنی زینتوں کے دکھانے سے روکا جائے کیونکہ اس میں دونوں مرد اور عورت کی ہبلائی ہے بالآخر یہ یہی یاد رہے کہ خواہید کہ نہ سے غیر محل پر نظر ڈالنے سے اپنے تئیں بچا لینا اور دوسری جائزہ نظر چیزوں کو دیکھنا اس طریق کو عربی میں **غض بصر** کہتے ہیں اور ہر ایک پر ہنگامہ رہا اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے ہر کوئی نہیں چاہتا کہ حیوانوں کی طرح جھٹکے ہوئے بے محالہ نظر اٹھا کر دیکھ لیا کرے بلکہ اسکے لیے اس تمدنی زندگی میں

مَعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ اسْتَمَرَّتْ مِنْهُمْ مُشْرَدًا فَإِذَا فُتِحُوا
 إِلَيْهِمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ سِرًّا عَلِيمًا وَلَا يُكَلِّمُوا مَنْ كَانَ غَنِيًّا
 فَلَيْسَتْ بَعِيفَةً وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا
 عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِرَبِّ اللَّهِ حَسِيبًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضِعَافًا خَافُوا
 عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى
 ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ترجمہ یعنی اگر کوئی ایسا تم میں سے ایسا
 ہو جو صحیح العقل نہ ہو مثلاً یتیم یا نابالغ ہو اور اندیشہ ہو کہ وہ اپنی حماقت سے اپنے مال کو ضائع کر دے گا
 تو تم (بطور کورٹ آف وارڈس کے) وہ تمام مال اس کا سنبھال کے طور پر اپنے قبضہ میں لے لو اور وہ تمام مال جبر
 سے اس کی تجارت اور معیشت کا جتنا ہے ان بے وقوفوں کے حوالہ دست کرو اور اس مال میں سے بقدر ضرورت
 اس کے کھانے اور پہنے کے لیے دیدہ پاکرو اور انکو اچھی باتیں قول معروف کی کہتے رہو یعنی ایسی باتیں
 جن سے انکی عقل اور تیز بڑھے اور ایک طور سے انکو مناسب حال انکی تربیت ہو جائے اور جاہل اور ناجذبہ کار
 نہ رہیں اگر وہ تاجربہ کے بیٹے ہیں تو تجارت کے طریقے ان کو سکھلاؤ اور اگر کوئی اور پیشہ رکھتے ہیں تو اس پیشہ
 کے مناسب حال انکو پختہ کر دو وغرض ساتھ ساتھ ان کو تعلیم دیتے جاؤ اور اپنی تعلیم کا وقتا فوقتاً امتحان
 بھی کرتے جاؤ کہ جو کچھ تم نے سکھایا یا انہوں نے سمجھا ہی ہے یا نہیں پھر جب نکاح کے لائق ہو جائیں یعنی
 عمر قریباً اٹھارہ برس تک پہنچ جائے اور تم دیکھو کہ ان میں اپنے مال کے انتظام کی عقل پیدا ہو گئی ہے
 تو ان کا مال ان کے حوالہ کرو اور فضول خرچی کے طور پر ان کا مال خرچ نہ کرو اور نہ اس خوف سے جلدی کر کے
 کہ اگر یہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا مال لے لیں گے ان کے مال کا نقصان کرو جو شخص دولت مند ہو اسکو
 نہیں چاہیے کہ ان کے مال میں سو کچھ حق الخدمت لیو لیکن ایک محتاج بطور معروف لے سکتا ہے عرب میں
 مالی محافظوں کے لیے یہ طور معروف تھا کہ اگر یتیموں کے کارپرداز ان کے مال میں سے لینا چاہتے تو
 حتیٰ الوسع یہ قاعدہ جاری رکھتے کہ جو کچھ یتیم کے مال کو تجارت سے فائدہ ہو اس میں سے آپ بھی لیتے رہیں
 المال کو تیار نہ کرتے سو یہی عادت کی طرف اشارہ ہے کہ تم بھی ایسا کرو اور ہر فرمایا کہ جب تم یتیموں کو
 مال دہیں کرنے لگو تو گواہوں کے رد بروان کو ان کا مال دو اور جو شخص ہوش ہونے لگے اور بچے اسکے ضعیف
 اور صغیر السن ہوں تو اسکو نہیں چاہیے کہ کوئی ایسی وصیت کرے کہ جس میں بچوں کی حق تلفی ہو جو لوگ ایسے

طوری تہم کا مال کہاتے ہیں جس پر تہم ظلم ہو جائے وہ مال نہیں بلکہ مال کہاتے ہیں اور آخر خلائیوں الگ میں ڈال کر جائز گئے۔ اب دیکھو خدا تعالیٰ نے دیانت اور امانت کی کس قدر پہلو تہلکے حقیقی دیانت اور امانت یہی ہے کہ ان تمام پہلوؤں کے لحاظ سے ہو۔ اور اگر پوری عقل مندی کی نظر لیکر امانت داری میں تمام پہلوؤں کا لحاظ نہ ہو تو یہی دیانت اور امانت کئی طور سے چھپی ہوئی خیانتیں اپنے ہمراہ رکھنے لگی۔ اور یہ دوسری حکمت مندرمایا وَلَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِأَنَّهُمْ يُحْكُمُونَ ۚ لَوْ أَقْرَبُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ لَآتٍ ۚ وَآلَا تَأْمَنُونَ ۚ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ إِذَا قُلْتُمْ وَرَبُّوْا بِالْقِسْطِ ۚ السُّبْحَانَ لِلْمُسْتَقِيمِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ قُلْ لَا تَسْبِقُوا الْوَعْدَ الَّذِي بَالِغٌ إِلَيْكُمْ ۚ إِنَّكُمْ عِنْدَ اللَّهِ لَنَازِلُونَ ۚ

یہ سب کچھ دیکھ کر اس میں ایک سرے کے مال کو ناجائز طور پر پست کیا کر داور نہ اپنے مال کو رشوت کے طور پر حکام تک پہنچا کر دنا اس طرح حکام کی اعانت ہو دوسرے کے مالوں کو دباؤ۔ امانتوں کو اپنے حق داروں کو واپس نہ دیا کر د۔ خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں کہتا حبیب تم باپو تو پورا باپو حبیب تم وزن کرو تو پوری اور بے دخل ترانہ سے وزن کرو اور سیطرہ سر لوگوں کو ان کے مال کا نقصان نہ پہنچاؤ اور خدا کی نیت سے زمین پر پست پہرہ کر دینے میں نیت ہو کہ چوری کریں یا ڈاکا ماریں یا کسی کی جیب کتریں یا کسی اور ناجائز طریق سے بیگانہ مال پر قبضہ کریں۔ اور پھر نہ ریا کہ تم اچھی چیزوں کے عوض ہیز خبیثت اور رڈی چیزیں نہ دیا کر دینے جسطح دوسروں کا مال دبا لینا ناجائز ہے اس طرح خراب چیزیں بیچنا یا اچھی کے عوض میں بڑا دینا بھی ناجائز ہے۔ ان تمام آیات میں خدا تعالیٰ نے تمام طریقے بددیانتی کے بیان فرمادیے اور ایسی کلام کلی کے طور پر فرمایا جس میں کسی بددیانتی کا ذکر باہر نہ رہ جائے صرف یہ نہیں کہنا کہ تو چوری نہ کرنا ایک ناداں یہ نہ سمجھے کہ چوری تو میرے لیے حرام ہے مگر وہ سب ناجائز طریقے سب جلال ہیں اس کلمہ جامعہ کے ساتھ تمام ناجائز طریقوں کو حرام ٹھہرانا یہی حکمت بانی ہے۔ غرض اگر کوئی اس بصیرت سے دیانت اور امانت کا خلق اپنے اندر نہیں رکھتا اور ایسے تمام پہلوؤں کی رعایت نہیں کرتا وہ اگر دیانت دانت کو بعض امور میں دکھلائے یہی تو یہ حرکت اس کی خلق دیانت میں داخل نہیں سمجھی جائیگی بلکہ ایک طبعی حالت ہوگی جو عقلی تمیز اور بصیرت سے خالی ہے۔

میسری قسم ترک بشر کے اخلاق میں سے وہ قسم ہے کہ جب کو عربی میں ھٰذٰلہ اور

ہون کہتے ہیں یعنی دوسرے کو ظلم کے راہ سے بدنی آزار نہ پہنچانا اور بے شرانہ ہونا اور صلح کاری کے ساتھ زندگی بسر کرنا پس بلاشبہ صلح کاری اعلیٰ درجہ کا ایک خلق ہے اور انسانیت کو ایسے از بس ضروری اور اس خلق کے سارے حال طبعی قوت جو بچہ میں ہوتی ہے جب تک تعدیل و تدریج نہ ہوتا ہے اَلْفَتْ ہر بیٹے کو گرفتگی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان صرف اپنی طبعی حالت میں بیٹے کی حالت میں کہ جب انسان عقل سے بے بہرہ ہو صلح کے مضمون کو سمجھ نہیں سکتا اور نہ تنگ جوتی کے مفہوم کو سمجھ سکتا ہے پس اس وقت جو ایک عادت سو افقت کی اس میں پائی جاتی ہے وہی صلح کاری کی عادت کی ایک جڑ ہے لیکن چونکہ وہ عقل اور تدبیر اور خاص ارادہ سے اختیار نہیں کی جاتی اس لیے خلق میں داخل نہیں بلکہ خلق میں تب داخل ہوگی کہ جب انسان بالا ارادہ اپنے تئیں بے شر بنا کر صلح کاری کے خلق کو اپنے محل پر استعمال کرے اور بے محل استعمال کرنے سے بچنے کے لیے اس میں اصلاح نہ تعلیم فرماتا ہے وَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اَلْصُّلْحُ خَيْرٌ اِنْ جَحَدُوا لَكُمْ فَاجْعَلْ لَهَا - وَاعْبَادُوا الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ عَلَیْکُمُ الْاَوْثَانَ وَابْنِکُمْ عَلَیْکُمْ اَوْثَانًا - اِدْفَعْ بِالْاِیْمٰنِ هِیْ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِیْ بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ کَانَ بَیْنَهُمْ حَیْمٌ لِّیْنِیْنِ ایں میں صلح کاری اختیار کرو۔ صلح میں خیر ہے۔ جب وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم ہی جبکہ جاؤ۔ خدا کے نیک بندہ صلح کاری کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور اگر کوئی لغو بات کسی دشمن جو جنگ کا مقدمہ اور لڑائی کی ایک تہذیب ہو تو بزرگانہ طور پر طرح چکھلے جاتے ہیں اور ادنیٰ ادنیٰ بات پر لڑنا شروع نہیں کر دیتے۔ یعنی حرکتیک کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے اس وقت تک نہ لڑنا نہ پروا نہ دینا کو اچھا نہیں سمجھتا اور صلح کاری کے محل شناسی کا یہی اصول ہے کہ ادنیٰ ادنیٰ باتوں کو خیال میں نہ لاویں اور معاف فرماویں اور لغو کا لفظ جو اس آیت میں آیا ہے سو واضح ہو کہ عربی زبان میں لغو اس حرکت کو کہتے ہیں کہ مثلاً ایک شخص شہر ترات سے ایسی جگہ اس کرے یا رہنیت ایذا ایسا فعل اس کے صادر ہو کہ دراصل اس سے کچھ ایسا حرج اور نقصان نہیں پہنچتا سو صلح کاری کی یہ علامت ہے کہ ایسی ہیودہ ایذا سے چشم پوشی فرماویں اور بزرگانہ سیرت عمل میں لاویں لیکن اگر ایذا صرف لغو کی مدیں داخل نہ ہو بلکہ اس سے واقعی طور پر جان یا مال یا عزت کو ضرر پہنچے تو صلح کاری کے خلق کو اس سے کچھ تعلق نہیں بلکہ اگر ایسے گناہ کو بخشتا جائے تو اس خُلق کا نام **عفو** ہے جس کا انشاء اللہ تعالیٰ اسکے بعد بیان ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص ترات سے کچھ زیادہ گوی کرے تو تم نیک طریق سے صلح کاری

سَيِّئَاتُ سَيِّئَةٍ مِّثْلَهَا مَسَّنَّ عَفُوًّا وَأَصْلَحَ فَأَجْرَكَ عَلَى اللَّهِ ط یعنی نیک آدمی وہ ہیں جو غصہ
 کما نیکے محل پر اپنا غصہ کما جاتے ہیں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ بدی کی خرابی سہ قدر بدی
 ہے جو کئی گئی ہو لیکن جو شخص گناہ کو بخشتی اور ایسے موقع پر بخشے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو کوئی شر پیدا
 نہ ہوتی ہو یعنی عین غصہ کے محل پر یہ نہ غیر محل پر تو اس کا وہ بدلہ پائیگا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم
 یہ نہیں کہ خواہ مخواہ اور ہر جگہ شر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شریروں اور ظالموں کو سزا دی جائے بلکہ
 یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا ہے پس مجرم کے حق میں
 اور نیز غلام خلائق کے حق میں جو کچھ فی الواقعہ بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے۔ بعض وقت ایک مجرم
 گناہ بخشنے سے توبہ کرتا ہے اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے پس خدا
 تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت رت ڈالو بلکہ
 غور سے دیکھ لیا کرو کہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے آیا بخشنے میں یا سزا دینے میں پس جو امر محل اور موقع کو سبب
 ہو وہی کرو افراد انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حرصیں ہوتی
 ہیں یہاں تک کہ دادوں پر دادوں کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں ایسا ہی بعض لوگ عفو اور درگزر کی
 عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور بے اوقات اس عادت کے افراط سے دیوتاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے
 اور ایسے قابل خرم علم اور عفو اور درگزران سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر محبت اور غیرت اور عفت کی بھلائی
 ہیں بلکہ نیک طبعی پر دلع لگاتے ہیں اور ایسے عفو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ کر اٹھتے
 ہیں انہیں خرابیوں کے لحاظ سے قسماً زنیہ میں ہر ایک خلق کے لیے محل اور موقع کی شرط لگا دی ہے
 اور ایسے خلق کو منظور نہیں رکھا جو بے محل صادر ہو۔ یاد رہے کہ مجر و عفو کو خلق نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ ایک
 طبعی قوت ہے جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے بچہ کو جبکہ ہاتھ سے چوٹ لگ جائے خواہ شرارت سے ہی لگے
 تو تھوڑی دیر کے بعد اس قصہ کو بھلا دیتا ہے اور ہراسے پاس محبت سے جاتا ہے۔ اور اگر ایسے شخص نے ہر
 کے قتل کا بھی ارادہ کیا ہو تب بھی صرف میٹھی بات پر خوش ہو جاتا ہے پس ایسا عفو کسی طرح حُلق میں
 داخل نہیں ہوگا خلق میں یہ صورت میں داخل ہوگا جب ہم اس کو محل اور موقع پر استعمال کریں گے ورنہ صرف
 ایک طبعی قوت ہوگی۔ دنیا میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو طبعی قوت اور خلق میں فرق کر سکتے ہوں ہم بار
 بار کہہ چکے ہیں کہ حقیقی خلق اور طبعی حالتوں میں یہ فرق ہے کہ خلق ہمیشہ محل اور موقع کی پابندی اپنے

ساتھ رکھتا ہے اور طبعی قوت بر محل ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یوں تو چار پاؤں میں گائے ہی بے نشتر ہے اور
بکری ہی دل کی غریب ہو مگر ہم ان کو اسی حدیث سے اس خلقوں سے متصف نہیں کہہ سکتے کہ ان کو محل اور موقعہ
کی عقل نہیں دیکھنی خدا کی حکمت اور خدا کی سچی اور کامل کتاب سے ہر ایک خلق کے ساتھ محل اور موقعہ کی نظر
لگادی ہے۔

دوسرا خلق اطلاق ایصال خیر میں ہو عدل ہے اور تیسرا احسان اور چوتھا ایتا رذی القربے
جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کرو اور اگر عدل سے بڑھ
کر احسان کا موقعہ اور محل ہو تو وہاں احسان کرو۔ اور اگر احسان سے بڑھ کر قریبوں کی طرح طبعی جوش سے
نیکی کرنے کا محل ہو تو وہاں طبعی ہمدردی سے نیکی کرو اور اس سے خدا تعالیٰ منہ فرماتا ہے کہ تم حدود و عمل
سے لگے گذر جاؤ یا احسان کے بار میں منکرانہ حالت تم سے صادر ہو جس سے عقل انکار کرے یعنی یہ کہ
تم بے محل احسان کرو یا محل احسان کرنے سے دریغ کرو یا یہ کہ تم محل پر ایتا رذی القربے کے خلق میں کچھ
کمپنی اختیار کرو۔ یا حد سے زیادہ رحم کی بارش کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایصال خیر کی تین درجوں کا بیان ہے
اَوَّلُ یہ درجہ کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کی جائے یہ تو کم درجہ ہے اور ادنیٰ درجہ کا بہلا مانس آدمی ہی یہ خلق حاصل
کر سکتا ہے کہ اپنے نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ دوسرا درجہ اس سے مشکل ہے اور وہ یہ کہ
ابتداءً آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے احسان کے طور پر ہکو فائدہ پہنچانا۔ اور یہ خلق اوسط درجہ
کا ہے اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں اور احسان میں یہ ایک عیب مخفی ہے کہ احسان کرنے والا خیال
کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکر یاد دعا چاہتا ہے اور اگر
کوئی ممنون منت اس کا اسکے مخالف ہو جائے تو ہکا نام احسان فراموش رکھتا ہے بعض وقت اپنی احسان
کی وجہ سے اس پر فوق الطاقات بوجہ بدالیتا ہے اور اپنا احسان اس کو یاد دلاتا ہے جیسا کہ احسان کرنے
والوں کو خدا تعالیٰ نے متنبہ کرنے کے لیے فرمایا ہے لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَذِبِ یعنی
اے احسان کرنے والو اپنے صدقات کو جبکہ صدق پر پہنچاؤ پیسے احسان یاد دلانے اور کہہ دینے کے ساتھ
بر باد مت کرو یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے پس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ
صدقہ نہیں رہتا بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے غرض احسان کرنے والے میں یہ ایک خامی ہوتی

ہے کہ کبھی غصہ میں آکر اپنا احسان یاد بھی دلا دیتا ہے۔ سیوہ سو خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا تیسرا درجہ ایصالِ خیر کا خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بالکل احسان کا خیال نہ ہو اور نہ خشک گزاری پر نظر ہو بلکہ ایک ایسے ہمدردی کے جوش سے جو شکی صادر ہو جیسا کہ ایک نہایت قریبی مثلاً والدہ محض ہمدردی کے جوش سے اپنے بیٹے سے ہنسی کرتی ہے یہ وہ آخری درجہ ایصالِ خیر کا ہے جس سے آگے ترقی کرنا ممکن نہیں لیکن خدا تعالیٰ نے ان تمام ایصالِ خیر کی قسموں کو محل اور موقع سے دلہتا کر دیا ہے اور آیت موصوف میں صاف فرمادیا ہے کہ اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے محل پر مستعمل نہیں ہونگی تو پھر یہ بدیاں ہو جائیں گی بجای عدل فحشاء و بجا نیکیاں یعنی حد سے آتنا تجاوز کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئیگی یعنی وہ صورت جس سے عقل اللہ شمس انکار کرتا ہے اور بجای آیتا ذی القربے کے نفی نیجا ریگا لینے وہ بھل ہمدردی کا جوش ایک بُری صورت پیدا کرے گا اصل میں یعنی اس بارش کہتے ہیں حد سے زیادہ برسرِ جا ہے اور کمیتوں کو تباہ کر دے اور باحق و حسیب میں کمی رکھنے کو نفی کہتے ہیں اور باحق و حسیب سے افزوں کرنا بھی نفی ہے۔ غرض ان تینوں میں سے جو محل پر صادر نہیں ہوگا وہی خراب سیرت ہو جائیگی اسی لیے ان تینوں کے ساتھ موقع اور محل کی شرط لگا دی ہے۔ آجنگہ یاد رہے کہ مجرد عدل یا احسان یا ہمدردی ذی القربے کو فطرت نہیں کہہ سکتے بلکہ انسان میں یہ ب طبعی حالتیں اور طبعی قوتیں ہیں کہ جو بچوں میں ہی وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں مگر خلق کے لیے عقل شرط ہے اور نیز یہ شرط ہے کہ ہر ایک طبعی قوت محل اور موقع پر استعمال ہو۔

اور بہر احسان کے مابری میں اور بھی ضروری ہدایتیں قرآن شریف میں ہیں اور سب کو الف لام کے ساتھ جو خاص کرنے کے لیے آتا ہے استعمال فرما کر موقع اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ مِنْ حَقِّهِ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تَمْسُوا الْحَبِثَ مِنْهُ لَا تَطْلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي كَالَّذِي يُفِيضُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ أَحْسَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحُسَيْنِينَ - إِنَّ الْأَبْرَارَ لَشَرِيفُونَ مِنْ كُنَائِسَ كَانَ مِزَاجُهَا كَالْقُورِ عَيْنًا لَشَرِّبُ بِهَا عِبَادَ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنْ تَطْلَعُوا لَنَجْوَ الْجَحِيمَ لَنُؤْتِيَنَّكُمْ جَزَاءً وَلَكُمْ شُكْرًا وَأَنَّا عَلَىٰ حُبِّهِ دَوَّى الْقُرْآنِ وَالْمَنَافِي وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَ

فِي الرِّقَابِ - اِذَا انْفَقُوا لَمْ يُعْزَفُوا وَلَمْ يُنَادَوْا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوْمًا مِّنَ الَّذِينَ يَصِلُونَ
 مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَفِي اَمْوَالِهِمْ
 حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ الَّذِينَ يَنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ - وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
 سِرًّا وَعَلَانِيَةً اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلَانِ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ - لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ - وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ
 وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبْدِيَنَّ رِيًّا وَيَا لَوْلَا الَّذِينَ اِحْسَانًا وَّيَدِي الْقُرْبَىٰ وَلَيْتَا لَمْ
 وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ
 وَمِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا - الَّذِينَ يَخْتَالُونَ وَ
 يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ تَرْجَمُهُ يَهْ كَا اِيَّانِ
 والوتم ان مالوں میں سے لوگوں کو بطریق سخاوت یا احسان یا صدقہ وغیرہ دو جو تمہارے پاک کامی ہے
 یعنی جس میں چوری یا رشوت یا خیانت یا غبن... کا مال یا ظلم کے روپیہ کی آمیزش نہیں اور یہ قصد
 تمہارے دل سے دور رہے کہ ناپاک مال لوگوں کو دو۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اپنی خیرات اور مروت کو اجا
 رکھنے اور دکھ دینے کے ساتھ باطل برت کر دینے اپنے ممنون منت کو کہی یہ نہ جتلاؤ کہ ہنہ تجھ
 یہ دیا تھا اور نہ سکود کہہ دو کہ اس طرح تمہارا احسان باطل ہوگا۔ اور نہ ایسا طریق پکڑو کہ تم اپنے مالوں
 کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرو خدا کی مخلوق سے احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
 جو لوگ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں انکو وہ جامِ بلا کے جائبیں گے جنکی ملونی کا نور ہوگی یعنی دنیا کی خوشنیر
 اور حسرتیں اور ناپاک خواہشیں انکے دل سے دور کر دی جائیں گی۔ کافر کفر سے شتق ہے اور کفر لغت عرب
 میں دبانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ اگلی ناجائز جذبات دباؤ جائیں گے اور وہ پاک باطن ہو
 جائیں گے اور معرفت کی خشکی اُن کو پہونچے گی۔ بہر فرماتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کو اس خنجر کا پانی پئیں گے
 جسکو وہ آج اپنے ہاتھ سے چیر رہے ہیں۔ اسجگہ بہشت کی فلاسفی کا ایک... گھرا
 راز بتلایا ہے جسکو سمجھنا ہو سچے اور بہر فرمایا کہ حقیقی نیکی کرنے والوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ محض خدا
 کی محبت کے لیے وہ کھانے جو آپ یاد کرتے ہیں سکنوں اور تسمیوں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے

ہیں کہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو اور اس کے منہ کے لیے۔ یہ خدمت ہو تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے ہو یہ اشارہ سبابت کی طرف ہو کہ ایصال خیر کی تیسری قسم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے وہ طریق بجا لائی ہیں سچے نیکوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبوں کو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں اور نیز اس مال میں تہمتیوں کو تھمد اور انکی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں اور سکینوں کو فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں اور مسافروں اور سوالیوں کی خدمت کرتے ہیں اور مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور قرضداروں کو سبکدوش کرنے کے لیے ہی دیتے ہیں اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگدلی کی عادت رکھتے ہیں اور سیانہ روٹی جلتے ہیں۔ پیوند کرنے کی جگہ یہ پیوند کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں اور انکے مالوں میں سوالیوں اور بے زبانوں کا حق ہے بے زبانوں سے مراد کتے بلیاں چڑیاں بیل گدھے بکریاں۔ اور دوسری چیزیں ہیں وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے دلتنگ نہیں ہو جاتے بلکہ تنگی کی حالت میں ہی اپنے مقدور کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے رہتے ہیں اور کبھی ظاہر۔ پوشیدہ اسلئے کہ تازیکاری سے بچیں اور ظاہر اسلئے کہ مادیوں کو ترغیب میں خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے حقد محتاج میں اٹکو دیا جائے ہاں جو خیرات کے مال کا تھمد کریں یا اس کے لیے انتظام اہتمام کریں اٹکو بھی خیرات کے مال سے کچھ مل سکتا ہے اور نیز کسیکو مدد سے بچانے کے لیے ہی اس مال میں سے دے سکتے ہیں ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور محتاج اور مریض داروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی اور دوسرے راہوں میں جو محض خدا کے لیے ہوں وہ مال خرچ ہوگا۔ تم حقیقی نیکی کو سرگز نہیں پاسکتے جب تک کہ بنی نوع کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارا پیارا مال ہے غریبوں کا حق ادا کرو سکینوں کو مسافروں کی خدمت کرو اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ یعنی جو بیاہوں شادیوں میں اور طرح طرح کے عیاشی کی جگہوں میں اور ٹرکا پیدا ہونے میں ہوتے ہیں۔ جو اسراف سے مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے اپنے تئیں بچاؤ۔ تم ہاں باب سونکی کرو اور قریبوں سے اور تہمتیوں سے اور سکینوں سے اور ہسائے سے جو تمہارا قریبی ہے۔ اور ہسائے سے جو بیکانہ ہے اور مسافر سے اور نوکر اور غلام اور گھوڑے اور بکری اور بیل اور گائے سے جو حیوانات جو تمہارے

قبضہ میں ہوں کیونکہ خدا کو جو بہار ادا ہے یہی عادتیں پسند میں وہ لا پروا ہوں اور خود غرضوں سے محبت نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔

اور مجملہ انسان کی طبعی حالتوں کے وہ حالت ہے جو شجاعت و شہادت ہوتی ہے جیسا کہ شیر خوار بچہ بھی اسی قوت کی وجہ سے کبھی آگ میں ہاتھ ڈالنے لگتا ہے کیونکہ انسان کا بچہ باعث فطرتی جو بہر غلبہ انسانیت کے ڈرانے والے نمونوں سے پہلے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتا اس حالت میں انسان نہایت بیباکی سے شیروں اور دوسرے جنگلی درندوں کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور تنہا مقابلہ کے لیے آدمیوں کے لڑنے کے لیے لگتا ہے اور لوگ جانتے ہیں کہ بڑا بہادر ہے لیکن یہ صرف ایک طبعی حالت ہے جس طرح اور درندوں میں پیدا ہوتی ہے بلکہ کتوں میں بھی پائی جاتی ہے اور حقیقی شجاعت جو محل اور موقع کے ساتھ خاص ہے اور جو اخلاق فاضلہ میں سے ایک خلق ہے وہ ان محل اور موقع کے امور کا نام ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں اس طرح آیا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِجَاءَ النَّاسِ یعنی بہادر وہ ہیں کہ جب لڑائی کا موقعہ اُڑے یا انہر کوئی مصیبت بڑی تو بہا گئے نہیں انکا صبر لڑائی اور سختیوں کے وقت میں خدا کی رضا مندی کے لیے ہوتا ہے اور اسکے جہو کے طالب ہوتے ہیں نہ کہ بہادری دکھانے کے۔ انکو ڈرایا جاتا ہے کہ لوگ تمہیں مزا دینے کے لیے اتفاق کر گئے ہیں سو تم لوگوں سے ڈرو پس ڈرانے سے اور یہی انکا ایمان بڑھتا ہے اور کہتے ہیں کہ خدا ہمیں کافی ہے یعنی انکی شجاعت کتوں اور درندوں کی طرح نہیں ہوتی جو صرف طبعی جوش پرستی ہے جیسا کہ ایک ہی پہلو پر سیل ہو بلکہ انکی شجاعت دو پہلو رکھتی ہے کبھی تو وہ اپنی ذاتی شجاعت سے اپنے نفس کے جذبات کا مقابلہ کرتے ہیں اور اُس پر غالب آتی ہیں اور کبھی جب دیکھتے ہیں کہ دشمن کا مقابلہ قرین مصلحت ہے تو نہ صرف جوش نفس سے بلکہ سچائی کی مدد کے لیے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں مگر نہ اپنے نفس پر بہرہ و سار کے بلکہ خدا پر بہرہ و سار کے بہادری دکھاتے ہیں اور انکی شجاعت میں کوئی ریاکاری اور خود بینی نہیں ہوتی اور نہ نفس کی پیروی بلکہ ہر ایک سے پہلے خدا کی رضا مقدم ہوتی ہے

ان آیات میں ہم سمجھا گیا ہے کہ حقیقی شجاعت کی جڑ صبر اور ثابت قدمی ہے اور ہر ایک جذبہ نفسانی یا مباح جو دشمنوں کی طرح حملہ کرے اسکے مقابلہ پر ثابت قدم رہنا اور نرپہل ہو کر ہباک نہ جانا یہی شجاعت ہے سوانسانی شجاعت اور ایک درندہ کی شجاعت میں بڑا فرق ہے درندہ ایک ہی پہلو پر جوش اور غضب سے کام لیتا ہے اور انسان جو حقیقی شجاعت رکھتا ہے وہ مقابلہ اور ترک مقابلہ میں جو کچھ قرین مصلحت ہو وہ اختیار کر لیتا ہے۔

اور غیبار انسان کی طبعی حالتوں کے جو اسکی فطرت کا خاصہ ہے سچائی ہے انسان جب تک کوئی غرض نفسانی اسکی محرک نہ ہو جو ہوش نہ بولنا نہیں چاہتا اور جھوٹ کر اختیار کرنے میں ایک طرح کی نفرت اور قبض اپنے دل میں پاتا ہے سوچہ سے جس شخص کا حشر جھوٹ ثابت ہو جائے اس سے ناخوش ہوتا ہے اور اسکو تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے لیکن صرف یہی طبعی حالت اخلاق میں داخل نہیں ہو سکتے بلکہ بچے اور دیوانے ہی اسکے پابند رہ سکتے ہیں رسولِ حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان ان نفسانی اغراض سے علیحدہ نہ ہو جو ہر گز گوی سے روک تھام ہیں تب تک حقیقی طور پر بہت گونہیں ٹھہر سکتا کیونکہ اگر انسان صرف ایسی باتوں میں سچ بولے جن میں اسکا چنداں حرج نہیں اور اپنی عزت یا مال یا جان کے نقصان کے وقت جھوٹ بول جائے اور سچ بولنے سے خاموش رہے تو اسکو دیوانوں اور بچوں پر کیا فوجیت ہو گیا پاگل اور نابالغ لڑکے ہی ایسا سچ نہیں بولتے دنیا میں ایسا کوئی ہی نہیں ہوگا کہ جو بغیر کسی تحریک کے خواہ خواہ جھوٹ بولے پس ایسا سچ جو کسی نقصان کے وقت جھوٹا جائے حقیقی اخلاق میں ہرگز داخل نہیں ہوگا سچ کے بولنے کا ثواب باری محل اور موقع وہی ہے جس میں اپنی جان یا مال یا آبرو کا اندیشہ ہو اس میں خدا کی یہ تعلیم ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَلَا يَأْبَابُ الشُّهَدَاءُ إِذْ أَمَّا دُعُوا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الشَّاهِدَةِ وَمَنْ تَكَلَّمَ فَأْتِئَهُ أَلَيْسَ قَلْبُهُ إِذْ أَقْلَمْتُمْ فَأَعِدُّوا وَلَوْ كَادَ أَقْرَبُ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَدْوَالِدِينَ وَلَا قَرِيْبَيْنَ وَلَا يَجْرِمُكُمْ سَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا وَالصِّدِّقَيْنِ وَالصِّدِّقَاتِ وَكُونُوا صَوَابًا بِالحَقِّ وَكُونُوا بِالصَّادِقِ لَا شَيْعِلُ وَنَ الزُّورَ ترجمہ تبوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کر دینے جھوٹ ہی ایک بت ہو جس پر یہ ہر دسا کرنے والا خدا کا ہر دسا چھوڑ دیتا ہے سو جھوٹ بولنے سے خدا ہی ہاتھ سے جاتا ہے اور پر فرمایا کہ جب تم سچی گواہی کے لئے بلائے جاؤ تو جانے سے

انکار کرتا کہ اور سچی گواہی کو مست چسپاؤ اور چسپاؤ پر کا دل گندھا رہے۔ اور جب تم بولو تو وہی بات منہ پر لاؤ جو سراسر سچ اور عدالت کی بات ہو اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ اور چاہیئے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو جو ہٹ مت بولو اگرچہ سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہونچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہونچے یا اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ اور چاہیئے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچی گواہی سے نہ روکے سچ مراد اور سچی عورتیں بڑے بڑے احباب ہیں کہ انکی عادت ہو کہ اوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتی ہیں اور جھوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔

منجملہ انسان کی طبعی امور کے ایک صفا ہے جو اس کو ان مصیبتوں اور بیماریوں اور دکھوں پر کرنا پڑتا ہے جو ہم ہمیشہ پڑتے رہتے ہیں اور انسان بہت سے سیال اور جزع فزع کے بعد صبر اختیار کرتا ہے لیکن جانتا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی پاک کتاب کے رو سے وہ صبر اخلاق میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ ایک حالت ہے جو تنہا طبع کے بعد ضرورتاً ظاہر ہو جاتی ہے یعنی انسان کی طبعی حالتوں میں سے یہ بھی ایک حالت ہے کہ وہ مصیبت کو ظاہر ہونے کے وقت پہلو رو جائیگا سرشتیہ ہے آخر بہت سا بخار لگا لکھ جوش تم جاتا ہے اور انتہا تک پہونچ کر چپے ہٹنا پڑتا ہے پس یہ دونوں حرکتیں طبعی حاکم ہیں انکو خلق سے کچھ تعلق نہیں۔ بلکہ اسکے متعلق خلق یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے ہاتھ سے جاتی رہے اور اس چیز کو خدا تعالیٰ کی امانت سچ کر کوئی ترکایت منہ پر نہ لاوے اور یہ کہے کہ خدا کا تمہارا خدائے لے لیا اور ہم سبکی رضا کے ساتھ رضی ہیں۔ اس خلق کے متعلق خدا تعالیٰ پاک کلام قرآن شریف ہیر یہ تعلیم دیتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لَبِئْسَ الْخَوْفُ وَأَلْجُوعٌ وَتَقْصُوفٌ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالتَّمَارِكِ وَكَثِيرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ اُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۝ یعنی لے ہونوں ہم تمہیں اس طرح آزماتے ہیں گے کہ کبھی کوئی خوف ناک حالت تمہاری ہوگی اور کبھی فقر و فاقہ تمہارے شامل ہوگا اور کبھی تمہارا مالی نقصان ہوگا اور کبھی جانوں پر آفت آنگی اور کبھی اپنی محنتوں میں ناکام رہو گے اور حسب المراد نتیجے کو کششوں کو نیز نگلیں گے اور کبھی تمہاری پیاری اولاد مرگی۔ پس ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ جب انکو کوئی مصیبت پہونچے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی چیزیں اور سبکی امانتیں اور اسکے ملک میں پس حق ہی ہے

کہ جسکی امانت ہر اسکی طرف رجوع کرے یہی لوگ ہیں جنہ خدا کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ کو پا گئے۔
غرض اس خلق کا نام صبر اور رضا برضا الہی ہے اور ایک طور سے اس خلق کا نام عدل بھی ہے کیونکہ جب کہ خدا
تعالیٰ انسان کی تمام زندگی میں اسکی مرضی کے موافق کام کرتا ہے اور ہزار بابا تیں اسکی مرضی کے موافق ظہور
میں لاتا ہے اور انسان کی خواہش کے مطابق ہتھ پر نعتیں سکودے رکھی ہیں کہ انسان ٹھما رہیں کر سکتا تو
بہر پشہ شرط انصاف نہیں کہ اگر وہ کبھی اپنی مرضی بھی منوا نا چاہے تو انسان بخیر ہو اور اسکی رضا کے ساتھ
رضی نہ ہو اور چون و چرا کرے یا سیدین اور بے راہ ہو جائے۔

اور سمجھنا انسان کے طبعی امور کے جو اسکی طبیعت کے لازم حال ہیں ہمدردی خلق کا ایک جوش ہے قوی
حمایت کا جوش طبع ہر ایک مذہب کے لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اکثر لوگ طبعی جوش سے اپنی قوم کی ہمدردی
کے لیے دوسروں پر ظلم کر دیتے ہیں گویا انہیں انسان نہیں سمجھتے سو یہ حالت کو خلق نہیں کہہ سکتے یہ فقط
ایک طبعی جوش ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حالت طبعی کوتوں وغیرہ پر ندوں میں بھی پائی جاتی ہے
کہ ایک کتور کے مرنے پر ہزار ہا کتورے جمع ہو جاتے ہیں لیکن یہ عادت انسانی اطلاق میں ہوقت داخل ہوگی
جبکہ یہ ہمدردی انصاف اور عدل کی رعایت سے محل اور موقع پر ہو ہوقت یہ ایک عظیم الشان خلق ہوگا جس
کا نام عربی میں مواسات اور فارسی میں ہمدردی ہے اسی کیطرت اہل شانہ قرآن شریف میں اشارہ
فرماتا ہے تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عَدُوًّا ۚ وَتَفْعَلُوا
فِي انْتِبَاحِ الْقَوْمِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۚ وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَلِفُونَ أَلْفُسَهُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ كَاۡفِرًا كَاۡفِرًا ۚ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ عَدُوًّا ۚ وَتَفْعَلُوا
فِي انْتِبَاحِ الْقَوْمِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۚ یعنی اپنی قوم کی ہمدردی اور اعانت فقط نیکی کے کاروائے
میں کرنی چاہیے اور ظلم اور زیادتی کے کاموں میں انکی اعانت ہرگز نہیں کرنی چاہیے اور قوم کی ہمدردی
میں سرگرم ہو نہ کموت اور خیانت کرنے والوں کی طرف سے مت جھگڑو جو خیانت کرنے سے باز نہیں آتے
خدا تعالیٰ خیانت پیشہ لوگوں کو دوست نہیں رکھتا ۛ سمجھنا انسان کی طبعی حالتوں کے جو اسکی فطرۃ کو لازم پری
ہوئی ہیں ایک اس برتر مہستی کی تلاش ہے جسکے لیے اندر ہی اندر انسان کے دل میں ایک کشش موجود
ہے اور اس تلاش کا اثر سیوق سے محسوس ہونے لگتا ہے جبکہ بچپاں کے رحم سے باہر آتا ہے کیوں کہ
بچہ پیدا ہوتے ہی پہلے روحانی خاصیت اپنی جو دکھاتا ہے وہ یہی ہے کہ ماں کی طرف جھکا جاتا ہے اور طبعاً
اپنی ماں کی محبت رکھتا ہے اور پھر جیسے جیسے حواس سکے گھٹتے جاتے ہیں اور شکوہ فطرۃ اسکا گھٹتا

جانا ہے کیشش محبت جو اسکے اندر چھپی ہوئی تھی اپنا رنگ روپ نمایاں طور پر دکھائی چلی جاتی ہے ہر توبہ بہوتا
 ہے کہ بجز اپنی ماں کی گود کے کسی جگہ آرام نہیں پاتا اور پورا آرام اسکا اسیکر کنار عافیت میں ہوتا ہے اور اگر
 ماں سو علیہ و کر دیا جائے اور دوڑا لیا جائے تو تمام پیش اسکا تلخ ہو جاتا ہے اور اگر چاہے اسکے آگے نعمتوں کا ایک
 ڈھیر ڈال دیا جائے تب بھی وہ اپنی بھی خوشحالی ماں کی گود میں ہی دیکھتا ہے اور اسکے بغیر یہ کس طرح آرام نہیں پاتا
 سو وہ کیشش محبت جو ہر ایک اپنی ماں کی طرف پیدا ہوتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ درحقیقت یہ وہی کیشش
 ہے جو محبوب و حقیقی کے لیے بچہ کی فطرۃ میں رکھی گئی ہے بلکہ ہر ایک جگہ جو انسان تعلق محبت پیدا کرتا ہے
 درحقیقت وہی کیشش کام کر رہی ہے اور ہر ایک جگہ جو بہہ عاشقانہ خوش دکھاتا ہے درحقیقت اسی
 محبت کا وہ ایک عکس ہے گویا دوسری چیزوں کو اٹھا اٹھا کر ایک گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا ہے جیسا کہ اب نام
 بھول گیا ہے سواناں کا مال یا دلادیا ہوئی سے محبت کرنا یا کسی خوش آواز کے گیت کی طرف اسکی روح کا
 کھینچ جانا درحقیقت اسی گم شدہ محبوب کی تلاش ہے اور چونکہ انسان اس دقیق در دقیق ہستی کو
 جو آگ کی طرح ہر ایک میں مخفی اور سب پر پوشیدہ ہے اپنی جہانی آنکھوں کو دیکھ نہیں سکتا اور نہ اپنی ناتمام
 عقل سے اسکو پاسکتا ہے ایسے اسکی معرفت کے بارہ میں انسان کو بڑی بڑی غلطیاں لگی ہیں اور ہر سو کار پر
 سے اسکا حق دور سے گویا گیا ہے خدا نے قرآن شریف میں یہ خوب مثال دی ہے کہ دنیا ایک سی شیش محل
 کی طرح ہے جسکی ہر گانہ فرشتہ نہایت مصفا شدہ ہو گیا اور ہر ان شیشوں کے نیچے پانی چھوڑا گیا جو نہایت تیزی سے چل رہا
 ہے اب ہر ایک نظر جو شیشوں پر پڑتی ہے وہ اپنی غلطی سے ان شیشوں کو بھی پانی سمجھ لیتی ہے اور ہر ان
 ان شیشوں پر چلنے سے ایسا ڈرتا ہے جیسا کہ پانی سے ڈرنا چاہئے حالانکہ وہ درحقیقت شیشے ہیں مگر مصفا
 اور شفاف سو بڑے بڑے اجرام جو نظر آتے ہیں جیسے آفتاب ماہتاب وغیرہ وہی صاف شیشے ہیں جنکی
 غلطی سے پرستش کی گئی اور انکے نیچے ایک اعلیٰ طاقت کام کر رہی ہے جو ان شیشوں کے پردہ
 میں پانی کی طرح بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور غلوں پرستوں کی نظر کی یہ غلطی ہے کہ انہیں شیشوں کی طرح
 اس کھلم کو منسوب کر رہی ہیں جو انکے نیچے کی طاقت دکھلا رہی ہے یہی تفسیر اس آیت کریمہ
 کی ہے جو آیت صاف کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات باوجود نہایت روشن ہونے
 کے ہر بھی نہایت مخفی ہوئی ہے ایسے اسکی شان و شوکت کے لیے صرف یہ نظام جسمانی جو ہماری نظروں کے سامنے
 ہے کافی نہ تھا اور یہی وجہ ہے کہ ایسے نظام پر مدار رکھنے والے باوجود یکہ اس ترتیب الیغ اور حکم کو جو ہر

عجائبات پر پختہ ہے نہایت غور کی نظر سے دیکھتے رہے بلکہ ہدایت اور طبعی اور فلسفہ میں وہ مہارتیں کیں کہ گویا آسمان و زمین کے اندر وہ سب کچھ مگر ہر پہلو کی ہر شے کی تاریکی سے نجات نہ پاسکے اور اکثر انہیں طرح طرح کی خطاؤں میں مبتلا ہو گئے اور یہ وہ اوامیر میں بڑا کر کہیں کہیں چلے گئے اور اگر انکو اس صانع کے وجود کی طرف کو خیال ہی آیا تو بس اس قدر کہ اس اعلیٰ اور عمدہ نظام کو دیکھ کر۔ انکی دل میں پڑا کہ اس عظیم الشان سلسلہ کا جو بر حکمت نظام اپنے ساتھ رکھتا ہے کوئی پیدا کرنے والا ضرور چاہیے مگر ظاہر ہے کہ یہ خیال نامتو اور یہ معرفت ناقص ہے کیونکہ یہ کہتا ہے کہ ہر سلسلہ کے لیے ایک خدا کی ضرورت ہے اس دوسرے کلام سے ہرگز مساوی نہیں کہ وہ خدا حقیقت ہو یہی غرض یہ انکی صرف قیاسی معرفت تھی جو دیکھو اطمینان اور سکینت نہیں بخش سکتی اور نہ شکوک کو بھلے دل سے اٹھا سکتی ہے اور یہ ایسا پاپا ہے جس سے وہ پیاس معرفت تاسہ کی بجائے سکے جو انسان کی فطرت کو لگا لگی گئی بلکہ ایسی معرفت ناقصہ نہایت پر خطر ہوتی ہے کیونکہ بہت شور ڈالنے کے بعد پھر آخر پیچ اور نتیجہ بنا دے وہ غرض جب تک خود خدا تعالیٰ اپنے وجود ہونیکو اپنے کلام سے ظاہر نہ کرے جیسا کہ اس نے اپنے کام سے ظاہر کیا تھا کہ صرف کام کا ملاحظہ تسلیم نہیں ہے مثلاً اگر ہم ایک ایسی بند کو ٹھہری کہ وہ کہیں جس میں یہ بات عجیب ہو کہ اندر سے کندیاں لگائی گئی ہیں تو اس فعل سے ہم ضرور اول یہ خیال کرینگے کہ کوئی انسان اندر ہی جس نے اندر سے زنجیر کو لگا یا ہے کیونکہ باہر سے اندر کی زنجیروں کو لگانا غیر ممکن ہے لیکن جب ایک مدت تک بلکہ برسوں تک باوجود بار بار آواز دہنے کے اس انسان کی طرف سے کوئی آواز نہ آوے تو آخر یہ راہی ہماری کہ کوئی اندر سے بدل جائیگی اور یہ خیال کریں گے کہ اندر کوئی نہیں بلکہ کسی حکمت عملی سے اندر کی کندیاں لگائی گئی ہیں۔ یہی حال ان فلاسفوں کا ہے جنہوں نے صرف فعل کے مشاہدہ پر اپنی معرفت کو ختم کر دیا ہے یہ بڑی غلطی ہے جو خدا کو ایک مردہ کی طرح سمجھا جائے جسکو قبر سے نکالنا صرف انسان کا کام ہے اگر خدا ایسا ہے جو صرف انسان کو شش نے رکھا ہے لگا یا ہے تو ایسے خدا کی نسبت ہماری سب امیدیں عبت ہیں بلکہ خدا تو وہی ہے جو ہمیشہ سے اور قدیم سے آپ انا موجود کہہ کر لوگوں کو اپنی طرف بلا کر تہی بڑی گستاخی ہوگی کہ ہم ایسا خیال کریں کہ اسکی معرفت میں انسان کا احسان ہے اور اگر فلاسفر نہ ہوتے تو گویا وہ گم گم ہی رہتا۔ اور یہ کہنا کہ خدا کیونکر بول سکتا ہے کیا اسکے زبان ہے یہ بھی ایک بڑی میاکی ہے کیا اس نے جہانی باتوں کے بغیر تمام آسمانی اجرام اور زمین کو نہیں بنایا کیا وہ جہانی آنکھوں کے بغیر تمام دنیا کو نہیں دیکھتا کیا وہ جہانی کانوں کے بغیر ہماری آوازیں نہیں سنتا پس کیا یہ ضروری نہ تھا کہ اسے طرح

وہ کلام ہی کرے یہ بات بھی ہرگز صحیح نہیں ہے کہ خدا کا کلام کرنا آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے نہ ہم اسکے کلام اور مخاطبات پر کسی زمانہ تک مہر لگاتی ہیں بیشک وہ اب بھی ڈھونڈنیوالوں کو عالمی چشمہ سے مالا مال کر نیکو طیار ہے جیسا کہ پہلے تھا اور اب بھی اسکے فیضان کے ایسے دروازے کھلے ہیں جیسا کہ پہلے تھے ہاں ضرورتوں کے ختم ہونے پر شریعتیں اور حدود ختم ہو گئی اور تمام رسالتیں اور نبوتیں اپنے آخری نقطہ پر آ کر جو ہمارے سید و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا کمال کو پہنچ گئیں۔ اس آخری لور کا عربی ظاہر عربی ہی خالی حکمت سے نہ تھا عرب وہ بنی ہامصل کی قوم تھی جو اسرائیل سے منقطع ہو کر حکمت الہی سے بیابان فاران میں ڈال دی گئی تھی اور فاران کے سینے میں دو فرار کرنے والے سینے بہا گئے والہ رس خلیفہ و حضرت ابراہیم نے بنی اسرائیل سے علو و کردیا تھا ان کا تورات کی شریعت میں کچھ حصہ نہیں رہا تھا جیسا کہ لکھا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ حصہ نہیں پائیں گے پس تعلق والوں نے انہیں چھوڑ دیا اور کسی دوسرے انکا تعلق اور شتہ نہ تھا اور دوسرے تمام ملکوں میں کچھ رسوم عبادات اور احکام کے پائے جاتے تھے جن سے پتا لگتا ہے کہ کسی وقت انکو نبیوں کی تعلیم پہنچتی تھی پس صرف عرب کا ملک ہی ایک ایسا ملک تھا جو ان تعلیموں سے محض ناواقف تھا اور تمام جہان سے پیچھے رہا ہوا تھا اسلیئے آخر میں اسکی نوبت آئی اور اسکی نبوت عام شہری تمام ملکوں کو دو بارہ برکات کا حصہ دیو اور جو غلطی ٹپ گئی ہو اس کو نکال دی پس ایسی کامل کتاب کے بعد کس کتاب کا انتظار کریں جس نے سارا کام انسانی اصلاح کا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پہلی کتابوں کی طرح صرف ایک قوم سے واسطہ نہیں رکھا بلکہ تمام قوموں کی اصلاح چاہی اور انسانی تربیت کو تمام مراتب بیان فرمائے وحشیوں کو انسانیت کو آداب سکھائی بہر انسانی صورت بنائیکے بعد اخلاق فاضلہ کا سبق دیا یہ قرآن نے ہی دنیا پر احسان کیا کہ طبعی حالتوں اور اخلاق فاضلہ میں فرق کر کے دکھلایا اور حسب طبعی حالتوں کو نکال کر اخلاق فاضلہ کے محل عالی تک پہنچایا تو فقط اسی پر کفایت نہ کی بلکہ اور مرحلہ جو باقی تھا اپنے روحانی حالتوں کا مقام اس تک پہنچنے کے لیے پاک معرفت کو دروازہ کھول دیا اور نہ صرف کھول دی بلکہ لاکھوں انسانوں کو اس تک پہنچا ہی دیا پس اس طرح پر تینوں قسم کی تعلیم جہاں میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کمال خوبی سے ہاں فرمائی پس چونکہ وہ تمام تعلیموں کا جنہر دینی تربیت کی ضرورتوں کا مدار ہے کامل طور پر جامع ہے اسلیئے یہ دعویٰ اس نہ کیا کہ یہ ہی دائرہ دینی تعلیم کو کمال تک پہنچا یا جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَلْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِیْنَكُمْ وَ اَمَلْتُ عَلَیْكُمْ تَعْمَلُنِیْ وَ رَضِیْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِیْنًا یَعْنِیْ اَجِیْنِ دِیْنَ

مبارک اکمل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دیا اور میں تمہارا دین اسلام ٹھہرا کر خوش ہوا یعنی دین کا انتہائی مرتبہ وہ امر ہے جو اسلام کے مفہوم میں پایا جاتا ہے یعنی یہ کہ محض خدا کے لیے ہو جانا اور اپنی نجات اپنے وجود کی قربانی سے چاہنا نہ اور طریق سوا اور اس نیت اور اس ارادہ کو عملی طور پر دکھلادینا یہ وہ نقطہ ہے جس پر تمام کمالات ختم ہوتے ہیں پس خدا کو حکیموں نے شناخت نہ کیا قرآن نے اس سچے خدا کا پتہ بتایا یا قرآن نے خدا کی معرفت عطا کر نیکی لیے دو طریق رکھے ہیں اول وہ طریق جس کے رو سے انسانی عقل عقلی دلائل پیدا کرنے میں بہت قوی اور روشن ہو جاتی ہے اور غلطی کرنے سے بچ جاتی ہے اور دوسرا روحانی طریق جس کو ہم تیسرے سوال کے جواب میں عنقریب انشاء اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے۔ اب دیکھو کہ عقلی طور پر قرآن نے خدا کی ہستی پر کیا کیا عمدہ اور بے مثل دلائل دیے ہیں جیسا کہ ایک جگہ فرماتا ہے کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُفُّوا عَنِ الشَّيْءِ الْمُفْهَمِ ۚ إِنَّمَا يَخْرُجُ الْفُتُورُ كَمَا يُخْرُجُ الْغَاسِقُ ۖ ذِكْرًا لِّمَا تُكَذِّبُونَ** (سورہ بقرہ ۱۷۰) یعنی خدا وہ خدا ہے کہ جس نے ہر ایک شے کے مناسب حال اس کو پیدائش بخشی پھر اس شے کو اپنے کمالات مطلوبہ حاصل کرنے کے لیے راہ دکھلادی اب اگر اس آیت کے مفہوم پر نظر رکھ کر انسان سے لیکر تمام کجبری اور برہی جانوروں اور پرندوں کی بناوٹ تک دیکھا جائے تو خدا کی قدرت یاد آئے ہے کہ ہر ایک چیز کی بناوٹ اس کے مناسب حال معلوم ہوتی ہے پھر اپنے والے خود سوچ لیں کیونکہ یہ مضمون بہت وسیع ہے۔

دوسری دلیل خدا تعالیٰ کی ہستی پر قرآن شریف نور خدا تعالیٰ کا علت العلل ہونا قرآن دیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ** یعنی تمام سلسلہ علل و معلولات کا تیسرے رب پر ختم ہو جاتا ہے تفصیل اس دلیل کی یہ ہے کہ نظر تعمیق سے معلوم ہوگا کہ یہ تمام موجودات علل و معلول کے سلسلہ میں موجود ہے اور یہ سب دنیا میں طرح طرح کے علوم پیدا ہو گئے ہیں کیونکہ کوئی حصہ مخلوقات کا نظام سے باہر نہیں بعض بعض کے لیے بطور اصول اور بعض بطور فروع کے ہیں اور یہ تو ظاہر ہے کہ علت یا تو خود اپنی ذات کے قائم ہوگی اور یا اس کا وجود کسی دوسرے علت کے وجود پر منحصر ہوگا اور پھر یہ دوسری علت کسی اور علت پر و علیٰ ہذا القیاس اور یہ تو جائز نہیں کہ اس محدود دنیا میں علل و معلول کا سلسلہ کہیں جاکر ختم نہ ہو اور غیر ہمتناہی ہو تو بالضرورت ماننا پڑا کہ یہ سلسلہ ضرور کسی اخیر علت پر جاکر ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر اس تمام سلسلہ کا انتہا ہے وہی خدا ہے انکہ کہو لکہ دیکھ لو کہ آیت **وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ** اپنے مختصر لفظوں میں اسی دلیل مذکورہ بالا کو بیان فرما

رہی ہے جسکے یہ معنی ہیں کہ انتہا تمام سلسلہ کا تیرے رب تک ہے۔

پہر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر یہ دی جیسا کہ فرماتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَعْنِي لَهَا أَنْ تَذَرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْكُلَّ سَابِقَ الْخَمَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكٍ لَيْسَ بِحُجْنٍ یعنی آفتاب چاند کو بکڑ نہیں سکتا اور نہ رات جو ظہر نہ صبح جو دن پر جو ظہر آفتاب کی کچھ تسلط کر سکتی ہے یعنی کوئی ان میں سے اپنی حدود مقررہ سے باہر نہیں جاتا اگر ان کا درپردہ کوئی مدبر نہ ہو تو یہ تمام سلسلہ درہم برہم ہو جائے یہ دلیل مہیت پر غور کرنے والوں کے لیے نہایت فائدہ بخش ہے کیونکہ اجرام فلکی کے لئے بڑے عظیم الشان اور بے شمار گولے ہیں جن کے قطرے سے بگاڑے تمام دنیا تباہ ہو سکتی ہے یہ کیسی قدرت حق ہے کہ وہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں نہ بال بھرفنا رہتے اور نہ اتنی مدت تک کام دینے سے کچھ گھسے اور نہ انکی کلوں پر ندوں میں کچھ فرق آیا اگر سر پر کوئی محافظ نہیں تو کیونکر اتنا بڑا کارخانہ بے شمار برسوں سے خود بخود چل رہا ہے انہیں حکمتوں کی طرف اشارہ کر کے خدا تعالیٰ دوسرے مقام میں فرماتا ہے اِنِّی اللّٰهُ شَکُّ فَا طِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یعنی کیا خدا کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جس نے ایسے آسمان اور ایسی زمین بنائی۔

پہر ایک لطیف دلیل اپنی ہستی پر فرماتا ہے اور وہ یہ ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهِ فَايَةٌ
يَكْفِي وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ یعنی ہر ایک چیز معرض زوال میں ہے اور جو باقی رہنے
والا ہے وہ خدا ہے جو جلال والا اور بزرگی والا ہے۔ آپ دیکھو کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ ایسا ہو کہ زمین ذرہ
ذره ہو جائے اور اجرام فلکی بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور ان پر بعد دم کرنے والی ایک ایسی ہوا چلے
جو تمام نشان ان چیزوں کے مٹا دے مگر بہر ہی عقل اس بات کو مانتی اور قبول کرتی ہے بلکہ صحیح کائنات
ہو ضروری سمجھتا ہے کہ اس تمام ہستی کے بعد بھی ایک چیز باقی رہ جائے جس پر فطاری نہ ہو اور تبدیل اور
تغیر کو قبول نہ کرے اور اپنی پہلی حالت پر باقی رہے پس وہی خدا ہے جو تمام فانی صورتوں کو
ظہور میں لایا۔

ہر ایک اور دلیل اپنی ہستی پر قسبان شہد میں پیش کرتا ہے اَللّٰهُمَّ بِرَبِّكَ كُ
قَالَ الْوَاكِلِيُّ یعنی میں نے رُوحوں کو کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اس آیت میں
خدا تعالیٰ قصہ کے رنگ میں رُوحوں کی اس خاصیت کو بیان فرماتا ہے جو انکی فطرت میں اس نے رکھی ہوئی
ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی روح فطرت کی رو سے خدا تعالیٰ کا انکار نہیں کر سکتے صرف منکروں کو اپنے خیال

میں دلیل نہ ملنے کی وجہ سے انکار ہے مگر باوجود اس انکار کے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہر ایک حادثہ کے واسطے ضرور ایک محدث ہو دنیا میں ایسا کوئی نادان نہیں کہ اگر مثلاً بدن میں کوئی بیماری ظاہر ہو تو وہ اس بات پر اصرار کرے کہ درپردہ اس بیماری کے ظہور کی کوئی علت نہیں اگر یہ سلسلہ دنیا کا علل اور معلول سے مربوط نہ ہوتا تو قبل از وقت یہ بتا دینا کہ فلان تاریخ طوفان آئیگا یا آندھی یا خسوف ہوگا یا کسوف ہوگا یا فلاں وقت بیمار مر جائے گا یا فلاں وقت تک ایک بیماری کے ساتھ فلاں بیماری لاحق ہو جائیگی یہ تمام باتیں غیر ممکن ہو جاتیں پس ایسا محقق اگرچہ خدا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا مگر ایک طور سے تو اس نے اقرار کر ہی دیا کہ وہ بھی بیماری طرح معطلات کے لیے علل کی تلاش میں ہے پس یہی ایک قسم کا اقرار ہے اگرچہ کمال اقرار نہیں ماسوا اسکے اگر کسی ترکیبے ایک منکر وجود باری کو ایسے طور سے ہیوش کیا جائے کہ وہ اس سفلی زندگی کے خیالات سے بالکل الگ ہو کر اور تمام ارادوں سے معطل رہ کر اعلیٰ ہستی کے قبضہ میں ہو جائے تو وہ یہ صورت میں خدا کے وجود کا اقرار کرے گا انکار نہیں کرے گا جیسا کہ اسپرٹس بڑے بڑے مجربین کا تجربہ ہے سو ایسی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور مطلب آیت یہ ہے کہ انکار وجود باری صرف سفلی زندگی تک ہو ورنہ اہل فطرت میں اقرار ہوا ہے۔

یہ دلائل وجود باری ہیں جو پہلے بطور نمونہ کے لکھ دیے ہیں بعد اسکے یہ بھی جانا چاہیے کہ جن خدا کی طرف ہیں قرآن شریف نے بلیا ہے اسکی اس نے یہ صفات کہی ہیں **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** **مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ أَلَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ** **السَّامِعُ الْمُتِمِّنُ الْحَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمَتَكَبِّرُ** **هُوَ اللَّهُ الْكَافِرُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** **عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ** **مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ أَلْحَى الْقَبُولِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** یعنی وہ خدا جو واحد لا شریک ہے جسکے سوا کوئی بھی پرستش اور فرماں برداری کے لائق نہیں یہاں پہلے فرمایا کہ اگر وہ لا شریک نہ ہو تو شاید اسکی طاقت پر دشمن کی طاقت غالب آجائے اس صورت میں خدائی معزز خطرہ میں ہے گی اور یہ جو فرمایا کہ اسکے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں اس سے یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا کامل خدا ہے جسکی صفات اور خوبیاں اور کمالات ایسے اعلیٰ اور بلند ہیں کہ اگر

موجودات میں سے جوہر صفات کا ملکہ کے ایک خدا انتخاب کرنا چاہیں یا دل میں عمدہ سے عمدہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ خدا کی صفات فرض کریں تو وہ سب اعلیٰ جس سے بڑھ کر کوئی اعلیٰ نہیں ہو سکتا وہی خدا ہے جسکی پرستش میں ادنیٰ کو شریک کرنا ظلم ہے پھر فرمایا کہ عالم الغیب ہے یعنی اپنی ذات کو آپہی جانتا ہے اسکی ذات پر کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہم آفتاب اور ماہتاب اور ہر ایک مخلوق کا سراپا دیکھ سکتا ہے مگر خدا کا سراپا دیکھنے سے قاصر ہیں پھر فرمایا کہ وہ عالم الشہادۃ ہے یعنی کوئی چیز اسکی نظر سے پردہ میں نہیں ہے یہ جان کر نہیں کہ وہ خدا کہلا کر پھر علم ہستی یا رسوخ غافل ہو وہ اس عالم کے ذرہ ذرہ پر اپنی نظر رکھتا ہے لیکن انسان نہیں رکھ سکتا وہ جانتا ہے کہ کب اس نظام کو توڑ دیکھا اور قیامت برپا کر دیکھا اور اسکے سوا کوئی نہیں جانتا کہ ایسا کب ہو گا سو وہی خدا ہے جو ان تمام وقتوں کو جانتا ہے پھر فرمایا کہ ھُوَ الَّذِیْ یَحْیِیْہِ یعنی وہ جانداروں کی ہستی اور ان کے اعمال سے پہلے محض اپنے لطف سے نہ کسی کے عمل کے پاداش میں ان کے لیے سامان رحمت میر کرتا ہے جیسا کہ آیت

اور زمین اور دوسری تمام چیزوں کو ہمارے وجود اور ہمارے اعمال کے وجود سے پہلے ہمارے لیے بنادیا اس عطیہ کا نام خدا کی کتاب میں رخصانیت ہے اور اس کام کے لحاظ سے خدا تعالیٰ دُجَّھَن کہلاتا ہے اور پھر فرمایا کہ اَلْکَیْطِیْمُ یعنی وہ خدا نیک عملوں کی نیکتر جزا دیتا ہے کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کام کے لحاظ سے دُجَّھَن کہلاتا ہے اور یہ صفت حمیت کو نام سے موسوم ہے اور پھر فرمایا مُلْکُ یَوْمِ الدِّیْنِ یعنی وہ خدا ہر ایک کی جزا اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اسکا کوئی ایسا کار پر دار نہیں جس کو اس نے زمین آسمان کی حکومت سونپ دی ہو اور آپ الگ ہو بیٹھا ہو اور آپ کچھ نہ کرتا ہو وہی کار پر دار سب کو چھوڑنا دیتا ہو یا آئندہ دینے والا ہو۔ اور پھر فرمایا اَلْمَلِکُ الْقُدُّوْسُ یعنی وہ خدا بادشاہ ہے جس کو کوئی دافع عیب نہیں یہ ظاہر ہے کہ انسانی بادشاہت عیب سے خالی نہیں اگر مثلاً تمام رعیت جلا وطن ہو کر دوسرے ملک کی طرف ہباگ جائے تو پھر بادشاہی قائم نہیں رہ سکتی اگر مثلاً تمام رعیت قحط زدہ ہو جائے تو پھر خراج شاہی کہاں سے آئے اور اگر رعیت کے لوگ اس سے بخت شروع کر دیں کہ تجھ میں ہم سے زیادہ کیا ہے تو وہ کونسی لیاقت اپنی ثابت کرے پس خدا تعالیٰ کی بادشاہی ایسی نہیں ہے وہ ایک دم میں تمام ملک کو فنا کر کے اور مخلوقات پیدا کر سکتا ہے اگر وہ ایسا خالق اور قادر نہ ہوتا تو پھر مجبور ظلم کے اسکی بلاوت چل نہ سکتی کیونکہ وہ دنیا کو ایک مرتبہ معافی اور نجات دیکر دوسرے دنیا کہاں سے لانا کیا نجات یافتہ لوگوں کو دنیا میں بیچنے کے لیے پھر پکڑتا اور ظلم کی راہ سے اپنی معافی اور نجات دہی کو واپس لیتا تو

اس صورت میں اسکی خدائی میں فرق آتا اور دنیا کے بادشاہوں کی طرح ایک داغدار بادشاہ ہوتا جو دنیا کو
لیے قانون بناتے ہیں بات بات میں بگڑتے ہیں اور اپنے خود غرضی کے وقتوں پر جب دیکھتے ہیں کہ ظلم
کے بغیر چارہ نہیں تو ظلم کو شیر مادر سمجھ لیتے ہیں مثلاً قانون شاہی جائز رکھتا ہے کہ ایک جہاز بچانے کے
لیے ایک کشتی کے سواروں کو تباہی میں ڈال دیا جائے اور ہلاک کیا جائے مگر خدا کو تو یہ خطرہ پیش نہیں
آتا چاہئے پس اگر خدا پورا قادر اور عدم سے پیدا کرنے والا نہ ہوتا تو وہ یا تو کمزور اور اجوک طبع قدرت کی
جگہ ظلم سے کام لیتا اور یا عادل بن کر خدائی کو ہی الوداع کہتا بلکہ خدا کا جواز تمام قدرتوں کے ساتھ سچے نصیحت
پر چل رہا ہے۔

پھر فرمایا **الْمَلَأَهُمُ** یعنی وہ خدا جو تمام عیسویوں اور صائب اور سختیوں سے محفوظ ہے بلکہ سلامتی
دین والا ہے اسکے معنی یہی ظاہر ہیں کیونکہ اگر وہ آپ ہی مصیبتوں میں مبتلا تو لوگوں کے ہاتھ سے مارا جاتا
اور اپنے ارادوں میں ناکام رہتا تو پھر اس بدمنونہ کو دیکھ کر کس طرح دل تسلی پکڑتے کہ ایسا خدا ہمیں ضرور
مصیبتوں سے محفوظ رکھے اور یگانہ چنانچہ اللہ تعالیٰ باطل معبودوں کے بارہ میں فرماتا ہے **إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ**
مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا يُجَمِّعُوهُ إِلَّا **وَأَنْ يَسْلُبَهُمُ اللَّهُ بَابَ شَيْئًا لَا**
يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ **مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَكَبِيرٌ**
عَلِيمٌ **الْجَبْرُ وَمَنْعٌ** سورہ حج۔ جن لوگوں کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو وہ تو ایسے ہیں کہ اگر سب ملکر ایک
مکھی پیدا کرنا چاہیں تو کبھی پیدا نہ کر سکیں۔ اگرچہ ایک دوسر کی مدد ہی کریں۔ بلکہ اگر کبھی کوئی انکی چیز
چاہیں کر لیا جائے تو انہیں طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مکھی سے چیز واپس لے سکیں انکے پرستار عقل کے کمزور
اور وہ طاقت کر کمزور ہیں۔ کیا خدا ایسے ہوا کرتے ہیں۔ خدا تو وہ ہے کہ سب قوتوں والوں سے زیادہ
قوت والا اور سب پر غالب آئی والا ہے نہ اسکو کوئی پکڑ سکے نہ اس کے ایسی غلطیوں میں جو لوگ پڑتے ہیں
وہ خدا کا قدر نہیں پہچانتے اور انہیں جانتے خدا کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ فرمایا کہ خدا ان کا بخشنے والا
اور اپنے کلمات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے یہی بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننا
والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا کیونکہ اسکے پاس زبردست
دلائل ہوتے ہیں لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے وہ بجائے دلائل بیان کرنے
کے ہر ایک بیہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تاہنسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔

اور پھر فرمایا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الْعَزِیْزِ الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ یعنی وہ سب کا محافظ ہے اور سب پر غالب اور بگڑے ہوئے کاموں کا بنائو والا ہے اور اسکی ذات نہایت ہی ستغنی ہے اور فرمایا کہ ہُوَ اللّٰہُ الْخَالِیْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ اَسْمَاءُ الْحُسْنٰی یعنی وہ ایسا خدا ہے کہ جسوں کا بھی پیدا کرنے والا اور رحوں کا بھی پیدا کرنے والا رحم میں تصویر کھینچنے والا تمام نیک نام جہاں تک خیال میں آسکیں سب اسی کے نام ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اَللّٰہُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَآلِ الْاَرْضِ ہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ یعنی آسمان کے لوگ بھی اسکے نام کو پاکی سے یاد کرتے ہیں اور زمین کے لوگ بھی اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ آسمانی اجرام میں آبادی ہے اور وہ لوگ بھی پابند خدا کی ہدایتوں کے ہیں اور پھر فرمایا عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ یعنی خدا بڑا قادر ہے یہ پستاروں کے لیے تسلی ہے کیونکہ اگر خدا عاجز ہوا تو قادر نہ ہوتا ایسے خدا سے کیا امید کہیں اور پھر فرمایا کہ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا لَیْسَ یُحِیْیُہُ الدِّیْنُ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا عَنِیْہِ خدایا ہے جو تمام عالموں کا پرورش کرنے والا رحمن رحیم اور خدایا کہ دن کا آپ ماکہ اس اختیار کو کیسے ہاتھ نہیں دیا ہر ایک پکارنے والی کی پکار کو سنتے والا اور جواب دینے والا یعنی دعاؤں کا قبول کرنے والا۔ اور پھر فرمایا اَلْحَکْمُ لِقَیْوْمٍ یعنی ہمیشہ رہنے والا اور تمام جانوں کی جان اور سب کے جوہر کا سہارا ایسا سیلے کہا کہ وہ ازلی ابدی نہ ہو تو اسکی زندگی کے بارہ میں ہی دھڑکا رہیگا کہ شاید ہم سے پہلے فوت نہ ہو جائے اور پھر فرمایا کہ وہ خدا اکیلا خدا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اسکا بیٹا اور نہ کوئی اسکے برابر اور نہ کوئی اس کا ہم جنس۔

اور یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کو صحیح طور پر ماننا اور اس میں زیادت یا کمی نہ کرنا یہ وہ خدا ہے جو انسان اپنے مالک حقیقی کے حق میں بجا لاتا ہے۔ یہ تمام حصہ اخلاقی تعلیم کا ہے جو قرآن شریف کی تعلیم میں سے درج ہوا ہے اس میں اصول یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام اخلاق کو افراط اور تفریط سے بجا پایو اور ہر ایک خلق کو اس حالت میں خلق کے نام سے موسوم کیا ہے کہ جب اپنی واقعی اور جب حد تک دینی نہ ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ نیکی حقیقی وہی چیز ہے جو دھروں کے وسط میں ہوتی ہے یعنی زیادتی اور کمی یا افراط اور تفریط کے درمیان ہوتی ہے۔ ہر ایک عادت جو وسط کی طرف کھینچے اور وسط پر قائم کرے وہی خلق فاضل کو پیدا کرتی ہے محل اور موقع کا پچا تا ایک وسط ہو مثلاً اگر زمیندار اپنا تخم وقت

سے پہلے بودی یا وقت کے بعد دونوں صورتوں میں وہ وسط کو چھوڑتا ہے نیکی اور حق اور حکمت سب وسط میں ہے اور وسط سوتقہ یعنی میں یا یوں سمجھ لو کہ حق وہ چیز ہے کہ ہمیشہ دو متقابل باطلوں کے وسط میں ہوتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں کہ عین سوتقہ کا التزام ہمیشہ ان کو وسط میں رکھتا ہے اور خدا شناسی کے بارے میں وسط کی شناخت یہ ہے کہ خدا کی صفات کو بیان کرنے میں نہ تو نفی صفات کو پہلو کی طرف جھک جائے اور نہ خدا کو جسمانی چیزوں کا مشابہ اقرار دیں یہی طریق قرآن شریف نے صفات باری تعالیٰ میں اختیار کیا ہے چنانچہ وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ خدا دیکھنا سننا جاننا بولنا کلام کرتا ہے اور ہر مخلوق کی مشابہت سے بچانے کے لیے یہی فرماتا ہے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فَلَا تَقْصِرْ دُعَاؤُاَ لِلَّهِ الْكَافِرُ اَلَمْ يَعْنِ خُدا کی ذات اور صفات میں کوئی اسکا شریک نہیں اس کے لیے مخلوق سے مثالیں مت دو سو خدا کی ذات کو تشبیہ اور تفریق کے بین میں رکھنا یہی وسط ہے غرض اسلحاہ کی تعلیم تمام مہیا نہ روی کی تعلیم ہے سورۃ فاتحہ ہی مہیا نہ روی کی ہدایت فرماتی ہے کہوں کہ فرماتا ہے تَعَالَى الْمُعْضُوبُ عَلَيْكَ عِمْ وَكَالِ الضَّالِّينَ مَنْضُوبٌ عَلَيْهِمْ س وہ لوگ مراد ہیں جو خدا تعالیٰ کے مقابل پر قوت غضبی کو استعمال کر کے قوی سبعیہ کی پیروی کرتے ہیں اور ضالین س وہ مراد ہیں جو قوی سبعیہ کی پیروی کرتے ہیں اور سیانہ طریق وہ ہے جسکو لفظ الْغَيْثِ عِمْ سے یاد فرمایا ہے غرض اس مبارک ارشاد کے لیے قرآن شریف میں وسط کی ہدایت ہو تو ریت میں خدا تعالیٰ نے اتقامی امور پر زور دیا تھا اور انجیل میں عفو اور درگزر پر زور دیا تھا اور اس امت کو سوتقہ شناسی اور وسط کی تعلیم ملی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً قَسَطًا لِّعَنَہُمْ نَمَّ كُو وَسَطٍ عَلِ كُنَ دالے بنایا اور وسط کی تعلیم تمہیں دی سو مبارک وہ جو وسط پر چلتے ہیں خَالِدًا اَلْمَوَدِ اَوَسَطُہَا۔

تیسرا سوال یعنی یہ کہ روحانی حالتیں کیا ہیں وضع رہے کہ ہم پہلے اس سے بیان کر چکے ہیں کہ موجب ہدایت قرار نشود لیکن کہ روحانی حالتوں کا منبع اور حشر نفس مطہر ہے جو انسان کو باخلاق ہونے کے مرتبہ سے باخدا ہونے کے مرتبہ تک پہنچاتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ائِجِیْ اِلَی رَبِّكَ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً ؕ فَادْخُلِیْ فِی عِلْدِیْ
وَادْخُلِیْ جَنَّتِیْ س یعنی نفس خدا کے ساتھ آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا آ وہ تجربے رضی اور تو اس سے راضی پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میرے بہشت کو اند آ۔ اس جگہ بہتر ہے کہ

ہم روحانی حالتوں کے بیان کرنے کے لیے اس آیت کریمہ کی تفسیر یقیناً تو ضیح سے بیان کریں۔ پس
یاد رکھنا چاہیے کہ اعلیٰ درجہ کی روحانی حالت انسان کی اس دنیوی زندگی میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ
آرام پا جائے اور تمام اطمینان اور سرور اور لذت اس کے خدا میں ہی ہو جائے یہی وہ حالت ہے جس کو دوسری لفظوں
میں ہمیشتی زندگی کہا جاتا ہے اس حالت میں انسان اپنے کامل صدق اور صفا اور وفا کے بدلے میں
ایک نقد بہشت پالیتا ہے اور دوسری لوگوں کی ہمیشت موعود پر نظر ہوتی ہے اور یہ ہمیشت موجود
میں داخل ہوتا ہے اسی درجہ پر پہنچ کر انسان سمجھتا ہے کہ وہ عبادت جس کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا گیا ہے در
حقیقت وہی ایک ایسی غذا ہے جس سے اس کی روح نشوونما پاتی ہے اور جس پر اس کی روحانی زندگی کا ثرا بہاری
مدار ہے۔ اور اس کے نتیجہ کا حصول کسی دوسرے جہان پر موقوف نہیں ہے اسی مقام پر یہ بات حاصل
ہوتی ہے کہ وہ ہماری ملاستیں جو نفس لوامہ انسان کا اس کی ناپاک زندگی پر کرتا ہے اور پر ہی نیک شہولہ
کو اچھی طرح ابھار نہیں سکتا اور بُری خواہشوں کی حقیقی نفرت نہیں دلا سکتا اور نہ نیکی پر پھیرنے کی پوری
قوت بخش سکتا ہے اب اس درجہ پر وقت آ جاتا ہے کہ پوری کامیابی حاصل کرے اب تمام نفسانی جذبات
خود بخود افسردہ ہونے لگتے ہیں اور روح پر ایک ایسی طاقت افزا ہوا چلنے لگتی ہے جس سے انسان پہلے
کمزوریوں کو مذمت کی نظر سے دیکھتا ہے اس وقت انسانی سرشت پر ایک ہماری انقلاب آتا ہے جو عبادت
میں ایک تبدل عظیم پیدا ہوتا ہے اور انسان اپنی پہلی حالتوں سے بہت ہی دور جا پڑتا ہے دہو یا جاتا
ہے اور صاف کیا جاتا ہے اور خدا نیکی کی محبت کو اپنے ہاتھ سے اس کے دل میں لکھ دیتا ہے اور بدی
کا گند اپنے ہاتھ سے اس کے دل سے باہر پھینک دیتا ہے سچائی کی فوج سب کی سب دل کے شہرستان
میں آ جاتی ہے اور فطرت کے تمام رجوں پر سستی بازی کا قبضہ ہو جاتا ہے اور حق کی فتح ہوتی ہے۔ اور
باطل ہباگ جاتا ہے اور اپنے ہتھیار پھینک دیتا ہے۔ اس شخص کے دل پر خدا کا ہاتھ ہوتا ہے اور ہر ایک
خدا کے زیر سایہ چلتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ آیات ذیل میں انہیں امور کی طرف اشارہ فرماتا ہے اُولَئِكَ
كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَكَثَّفَ هُمْ بَرُوحِمْهُنَّ وَرَبَّنَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَتَبَ
اِلَيْكُمْ اَلْكِفَارَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِبُونَ ؕ فَضَلَّ اَمِّنَ اللّٰهُ
وَبَعَثَ ؕ وَاللّٰهُ عَلَيِّمْ حَكِيْمٌ ؕ حَآءُ تِلْكَ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا
یعنی خدائے مومنوں کے دل میں ایمان کو اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا ہے اور روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی

اس نئے لمبے سونوں ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اس کا حسن و جمال تمہارے دل میں بٹھا دیا اور کفر اور بدکاری اور مصیبت سے تمہارے دل کو نفرت دیدی اور بُری راہوں کا مکروہ ہونا تمہارے دل میں جمادیا یہ سب کچھ خدا کی فضل اور رحمت سے ہوا حق آیا اور باطل بہاگ گیا اور باطل کب حق کے مقابل ٹھہر سکتا تھا۔ غرض یہ تمام اشارات اس روحانی حالت کی طرف ہیں جو تیسرے درجہ پر انسان کو حاصل ہوتی ہے اور سچی بنیائی انسان کو کہیں نہیں مل سکتی جب تک یہ حالت اس کو حاصل نہ ہو۔ اور یہ جو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایمان لانگو دلیں اپنے ہاتھ سے لکھا اور روح القدس سے انکی مدد کی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو سچی طہارت اور پاکیزگی کہیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آسمانی مدد اسکے شامل حال نہ ہو نفس تو اس کے مرتبہ پر انسان کا یہ حال ہوتا ہے کہ بار بار توبہ کرتا اور بار بار گرتا ہے بلکہ با اوقات اپنی صلاحیت سے نادم ہوتا ہے اور اپنی مرضی کو ناقابل علاج سمجھ لیتا ہے اور ایک مدت تک ایسا ہی رہتا ہے اور ہر جب وقت مقرر پورا ہوتا ہے تو رات کو یا دن کو ایک دفعہ ایک نور اسپر نازل ہوتا ہے اور اس نور میں اتنی قوت ہوتی ہے اس نور کے نازل ہونے کے ساتھ ہی ایک عجیب تبدیلی اندر پیدا ہو جاتی ہے اور غیبی ہاتھ کا ایک قوی تصرف محسوس ہوتا ہے اور ایک عجیب عالم سامنے آجاتا ہے اس وقت انسان کو تہ لگتا ہے کہ خدا ہے اور آنکھوں میں وہ نور آجاتا ہے جو پہلے نہیں تھا لیکن اس آہ کو کیونکر حاصل کریں اور اس روشنی کو کیونکر پاویں سوچنا چاہیے کہ اس دنیا میں جو دارالاسباب ہے ہر ایک معلول کے لیے ایک علت ہے اور ہر ایک حرکت کو لیے ایک محرک ہے اور ہر ایک علم حاصل کرنے کے لیے ایک راہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو بغیر پابندی ان قواعد کے مل سکے جو قدرت نے ابتداء سے اسکے لیے مقرر کر رکھے ہیں قانون قدرت بتلا رہا ہے کہ ہر ایک چیز کے حصول کے لیے ایک صراط مستقیم ہے اور ہر کا حصول اسی پر قدرتاً موقوف ہے مثلاً اگر ہم ایک اندھیری کو ٹھٹھری میں بیٹھے ہوں اور آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہو تو ہمارے لیے یہ صراط مستقیم ہے کہ ہم اس کٹر کی کو کھولیں جو آفتاب کی طرف سے تب یک دفعہ آفتاب کی روشنی اندر آکر ہمیں منور کر دے گی سو ظاہر ہے کہ یہ صراط خدا کے سچے اور واقعی فیوض کے پانے کے لیے یہی کوئی کٹر کی ہوگی اور پاک روحانیت کے حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص طریق ہوگا اور وہ یہ ہے کہ روحانی امور کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کریں جیسا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام امور میں اپنی کامیابیوں کے لیے صراط مستقیم کی تلاش کرتے رہتے

میں مگر کیا وہ ہر طریق ہے کہ ہم صرف اپنی ہی عقل کے زور سے اور اپنی ہی خرد و شہیدہ باتوں سے خدا کے وصال کو ڈھونڈیں کیا محض ہماری ہی اپنی منطق اور فلسفہ سے اس کے وہ دروازے ہمیں کھلتے ہیں جن کا کھلنا اس کے قوی ہاتھ پر موقوف ہے یقیناً سمجھو کہ یہ بالکل صحیح نہیں ہم اس حقیقت کو محض اپنی ہی تیسرے سے ہرگز پائیں سکتے بلکہ اس راہ میں صراطِ مستقیم صرف یہ ہے کہ پہلے ہم اپنی زندگی میں اپنی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے پھر خدا کے وصال کے لیے دعائیں لگی رہیں تا خدا کو خدا ہی کے ذریعہ سے پاویں اور سب سے زیادہ پیاری دعا جو عین محل اور موقع سوال کا ہمیں سکھاتی ہے اور فطرت کو روحانی جوش کا نقشہ ہماری سامنے رکھتی ہے وہ دعا ہے جو خدا کی کرم نے اپنی پاک کتاب قرآن شریف میں یعنی سورہ فاتحہ میں ہمیں سکھائی ہے اور وہ یہ ہے **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**۔ **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَسَلَّمَ**۔ اور قائم رکھنے والا ہے **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ** وہی خدا جو ہمارے اعمال کو پہلے ہمارے لیے رحمت کا سامان پیش کر رہا ہے اور ہمارے اعمال کو بعد رحمت کے ساتھ جزا دینے والا ہے **مَلٰئِکَہٗ یُّوْصِلُ اِلَیْہِ**۔ وہ خدا جو خیر کے دن کا وہی ایک ملک ہو کسی اور کو وہ دن نہیں سونپا گیا **اِنَّکَ تَعْبُدُ وَاِنَّا کَاسْتَعِیْنُ** لے وہ جو ان تعریفوں کا جامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور ہم ہر ایک کام میں توفیق تجھ ہی سے چاہتے ہیں اس جگہ ہم کے لفظ سے پرستش کا اقرار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ ہمارے تمام قوی تیری پرستش میں لگے ہوئے ہیں اور تیرے ہمتا نہ پرچھکے ہوئے ہیں کیونکہ انسان باعتبار اپنے اندرون قوی کے ایک جماعت اور ایک ارتبہ ہے اور اس طرح تمام قوی کا خدا کو سجدہ کرنا بھی وہ حالت ہے جو حکماء اسلام کہتے ہیں **اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ** ہیں اپنی سید ہی راہ دکھلا اور اوپر نجات قدم کر کے ان لوگوں کی راہ دکھلا جن پر تیرا انعام و اکرام ہے اور تیرے مورد فضل و کرم ہو گئے ہیں **غَیْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَیْہِمْ وَكَالضَّالِّیْنَ** اور ہمیں ان لوگوں کی راہوں سے بچا جن پر تیرا غضب ہے اور جو تجھ تک نہیں پہنچ سکے اور راہ کو بھول گئے **اٰمِیْن** اور خدا ایسا ہی کر۔ یہ آیات سمجھا رہی ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات جو دوسرے لفظوں میں مبیہوض کہلاتے ہیں انہیں پرنازل ہونے ہیں جو اپنی زندگی کی خدا کی راہ میں قربانی دیکر اور اپنا تمام وجود اس کی راہ میں وقف کر کے اور اس کی رضا میں محو ہو کر لپڑ جوہ سے دعائیں لگی رہتے ہیں کہ تاجو کچہ انسان کو روحانی نعمتوں اور خدا کی

قرب اور وصال اور اسکے سکالات اور مخاطبات میں سہل سکتا ہے وہ سب انگوٹے اور اس دھلے کے ساتھ
 اپنے تمام قوی سے عبادت بجالاتے ہیں اور گناہ سے پرہیز کرتے اور ستانہ الہی پر پڑھے رہتے ہیں اور جہاں
 تک انکے لیے ممکن ہے اپنے تئیں بدی سے بچاتے ہیں اور غضب الہی کی راہوں سے دور رہتے ہیں سو چونکہ
 وہ ایک اعلیٰ ہمت اور صدق کے ساتھ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں اس لیے اسکو پالیتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی پاک
 معرفت کو پیالوں سے سیراب کیے جاتے ہیں اس آیت میں جو استقامت کا ذکر فرمایا یہ سہات کی طرف اشارہ ہی
 کہ سچا اور کامل فیض جو روحانی عالم تک پہنچتا ہے کامل استقامت سے وابستہ ہے اور کامل استقامت سے مراد
 ایک ایسی حالت صدق و وفا ہے جسکو کوئی امتحان ضرر نہ پہنچا سکے یعنی ایسا پیوند ہو جسکو نہ تلوار کاٹ
 سکے نہ آگ جلا سکے اور نہ کوئی دوسری آفت نقصان پہنچا سکے عزیزوں کی موتیں اس سے علیحدہ نہ کر سکیں
 پیاروں کی جدائی اس میں خلل انداز نہ ہو سکے بے آبروی کا خوف کچھ رعب نڈال سکے ہونکہ دکھوں سے
 مارا جانا ایک ذرہ دل کو نہ ڈرا سکے سو یہ دروازہ نہایت تنگ ہے اور یہ راہ نہایت دشوار گذر ہے کس قدر
 مشکل ہے آہ صد آہ کی طرف اندھل شانہ ان آیات میں اشارہ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ كَانِ الْبَاطِلُ
 وَالْبَاطِلُ كَمُؤْمِنًا وَآزَوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ وَاَفْئِدَةٌ مُمُودًا وَتِجَارَةٌ
 تَحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ
 فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ یعنی انکو کہہ دے
 کہ اگر تمہاری باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیوائی اور تمہاری عورتیں اور تمہاری برادری اور تمہارے
 وہ مال جو تم نے محنت سے کمائی ہیں اور تمہاری سوداگری جسکے بند ہو چکا تمہیں خوف ہے اور تمہاری جھیلیاں
 جو تمہاری دل پسند ہیں خدا سے اور اسکے رسول سے اور خدا کی راہ میں اپنی جانوں کو لڑانے سے زیادہ
 پیار سے ہیں تو تم سو وقت تک منتظر رہو کہ جب تک خدا اپنا حکم ظاہر کرے اور خدا بند کاروں کو کبھی اپنی
 راہ نہیں دکھائے گا۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ خدا کی مرضی کو چھوڑ کر اپنے عزیزوں
 اور اپنے مالوں سے پیار کرتے ہیں وہ خدا کی نظر میں بدکار ہیں وہ ضرور ہلاک ہوں گے کیونکہ انہوں نے
 غیر کو خدا پر مقدم رکھا یہی وہ تیسرا مرتبہ ہے جس میں وہ شخص با خدا مبتلا ہے جو اسکے لیے ہزاروں ہلاک
 خریدے اور خدا کی طرف ایسے صدق اور اخلاص سے جھک جائے کہ خدا کے سوا کوئی سہکانہ رہے گویا سب
 من گئے۔ پس سچ تو یہ ہے کہ جب تک ہم خود نہ مریں زندہ خدا نظر نہیں آسکتا خدا کے ظہور کا وہی دن

ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسمانی زندگی پر موت آدمی ہم اندھے ہیں جب تک شیر کے دیکھنے سے اندھ نہ ہو جائیں ہم مردہ ہیں جب تک خدا کے ہاتھ میں مردہ کی طرح نہ ہو جائیں جب ہمارا منہ ٹھیک ٹھیک اس کو محاذات میں ٹپکے گا تب وہ واقعی استقامت جو تمام نفسانی جذبات پر غالب آتی ہے ہمیں حاصل ہوگی اس سے پہلے نہیں اور یہی وہ استقامت ہے جس سے نفسانی زندگی پر موت آجاتی ہے ہماری استقامت یہ ہے کہ جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ يَعْنِي بَلَىٰ قُرْبَانِي كِي طَرَحَ سِرِّهَ آگے گردن رکھ دو ایسا ہی ہم اس وقت درجہ استقامت حاصل کرینگے کہ جب ہمارے وجود کے تمام پرزے اور ہمارے نفس کی تمام قوتیں اسی کے کام میں لگ جائیں اور ہماری موت اور ہماری زندگی اسی کے لیے ہو جائے جیسا کہ وہ فرماتا ہے قُلْ إِنْ صَلَوَتِي وَنُصْلِي وَتَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی کہ میری اُچھائی اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا سب خدا کے لیے ہے اور جیسا انسان کی محبت خدا کے ساتھ اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اس کا مرنا اور جینا اپنے لیے نہیں بلکہ خدا ہی کے لیے ہو جائے تب وہ خدا جو ہمیشہ سے پیار کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے اپنی محبت کو اس پر ادا کرتا ہے اور اندونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کو دنیا نہیں پہچانتی اور نہ سمجھ سکتی ہے اور نہ ہزاروں صدیقیوں اور ہزاروں کا اسی لیے خون ہوا کہ دنیا نے ان کو نہیں پہچانا وہ اسی لیے سکارا اور خود غرض کہلائے کہ دنیا ان کے نورانی چہرہ کو دیکھ نہ سکے جیسا کہ فرماتا ہے يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ یعنی وہ جو منکر میں تیرے لطیف دیکھتے تو ہیں مگر تو انہیں نظر نہیں آتا۔ غرض جب وہ نور پیدا ہوتا ہے تو اس نور کی پیدائش کے دن سے ایک نئی مبینی شخص آسمانی ہو جاتا ہے۔ وہ جو ہر ایک وجود کا مالک ہے اس کے اندر رہتا ہے اور اپنی الوہیت کی چمکیں دکھاتا ہے اور اس کے دل کو کہ جو پاک محبت سے بہرہ ور ہے اپنا تخت گاہ بناتا ہے اور جیسا ہی سو کہ یہ شخص ایک نورانی تبدیلی پا کر ایک نیا آدمی ہو جاتا ہے وہ اس کے لیے ایک نیا خدا ہو جاتا ہے اور نئی عادتیں اور نئی سنتیں ظہور میں لاتا ہے یہ نہیں کہ وہ نیا خدا ہے یا عادتیں نئی ہیں مگر خدا کی عام عادتوں سے وہ الگ عادتیں ہوتی ہیں جو دنیا کا فلسفہ ان سے آشنا نہیں۔ اور یہ شخص جیسا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن كَتَبَ لِنَفْسِهِ أَتَيْتَهُم بِمُؤْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ یعنی انسانوں میں سے وہ اعلیٰ درجہ کے انسان ہیں جو خدا کی رضائیں کو ملے جانے میں۔ وہ اپنی جان بیچتے ہیں اور خدا کی مرضی کو مول لیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا کی رحمت ہر ایسا ہی وہ

شخص جو روحانی حالت کے مرتبہ تک پہنچ گیا ہے خدا کی راہ میں خدا ہو جاتا ہے خدا تعالیٰ اس آیت میں سرناما
 ہے کہ نام کموں ہو وہ شخص نجات پاتا ہے جو میری راہ میں اور میری رضا کی راہ میں جان کو بچھڑتا ہے اور جان
 فانی کے ساتھ اپنی اس حالت کا ثبوت دیتا ہے کہ وہ خدا کا ہے اور اپنے تمام وجود کو ایک ایسی چیز سمجھتا
 ہے جو طاعت خالق اور خدمت مخلوق کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق
 ہیں ایسے ذوق و شوق و حضور دل سے بجا لانا ہے کہ گویا وہ اپنی فرماں برداری کے آئینہ میں اپنے محبوب
 حقیقی کو دیکھ رہا ہے اور ارادہ اس کا خدا تعالیٰ کے ارادہ سے ہم رنگ ہو جاتا ہے اور تمام لذت اس کی فرماں
 برداری میں پھیر جاتی ہے اور تمام اعمال صالحہ نہ شقت کی راہ سے بلکہ تلمذ اور احتیاط کی کشتی سے صادر
 ہونے لگتے ہیں یہی وہ نقد بہشت ہے جو روحانی انسان کو ملتا ہے اور وہ بہشت جو آئندہ دیکھا وہ
 درحقیقت اسی کی اظلال و آثار ہے جس کو دوسرے عالم میں قدرت خداوندی ج بانی طور پر پیش کر کے دکھاتا
 گی اسی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ جل شانہ فرماتا ہے وَلَیِّنْ حَافَ مَقَامَ رَبِّیْ جَنَّاتٍ - وَ سَقَاتُهُمْ
 رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا - اِنَّ الْاَبْدَانَ لَکَیْنِ یُّوْنِ مِّنْ کَآئِسَ کَانَ مِزَاجُهَا کَافُوْرًا - عَیْنًا
 لِّیَرْکَبَ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ یُفْجَرْنَ فِیْهَا نَعِیْمًا - لَیْسَ فِیْهَا کَآئِسًا کَانَ مِزَاجُهَا زَجْجًا لِّاَعِیْنًا
 فِیْهَا لَیْسَ لَکُمۡ سَلٰسِیْلٌ - اِنَّا اَعْتَدْنَا لِّلْکٰفِرِیْنَ سَلٰسِلَ وَاَعْلَآقَ سَوْعِدَآءَ وَاَمِّنْ کَانَ
 فِیْهَا لَیْسَ لَکُمۡ فِیْہَا اٰخِرَۃٌ اَعْمٰی وَاَصْلُ سَبِیْلًا یعنی جو شخص خدا تعالیٰ سے خائف ہو اور اس
 کے عظمت و جلال کمرتبہ سے ہر اس میں اس کے لیے دو بہشت ہیں ایک یہی دنیا اور دوسری آخرت
 اور ایسے لوگ جو خدا میں محو ہیں خدا نے ان کو وہ شربت پلایا ہے جس نے ان کے دل اور خیالات اور
 ارادات کو پاک کر دیا نیک بند کو وہ شربت پی رہے ہیں جسکی ملوثی کا نور ہے وہ جس شہمہ سے پیتے ہیں
 جسکو وہ آپ ہی چیرتے ہیں - اور میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ کافور کا لفظ اس واسطے اس آیت میں اختیار
 فرمایا گیا ہے کہ لغت عرب میں کفر دبانے اور ڈانکنے کو کہتے ہیں سو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ
 انہوں نے ایسے غلوں سے لفظ اور رجوع الی اللہ کا پیالہ پیاتے ہیں کہ دنیا کی محبت بالکل ہینڈی ہو گئی
 ہے - یہ قاعدہ کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال کو ہی پیدا ہوتے ہیں اور جب دل نالائق خیالات
 سے بہشت ہی دھجلا جائے اور کچھ تعلقات اُن سے باقی نہ رہیں تو وہ جذبات بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے
 ہیں یہاں تک کہ نابود ہو جاتے ہیں سو آجگاہ خدا تعالیٰ کی یہی غرض ہے اور وہ اس آیت میں ہی سمجھاتا ہے کہ

وہ اسکی طرف کامل طور سے جھک گئے وہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دور نکل گئے ہیں اور ایسے خدا کی طرف
 جھکے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے انکو دل ٹھنڈے ہو گئے اور انکے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ کافور زہر ملی ہوئی
 کو دبا دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اس کافوری پیالہ کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں جنکی ملوئی زنجبیل ہے آپ
 جاننا چاہیے کہ زنجبیل دو لفظ سے مرکب ہے یعنی زنا اور جیل اور زنا لغت عرب میں اور چڑھنے کو کہتے ہیں
 اور جیل پہاڑ کو اسکے ترکیبی معنی یہ ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ گیا اب جانتا چاہیے کہ انسان پر ایک زہر ملی ہوئی
 کے فرو ہوئے کے بعد اسکے درجہ کی صحت تک دو حالتیں آتی ہیں ایک وہ حالت جبکہ زہر پیلے مواد کا جوش
 بجلی جاتا رہتا ہے اور خطرناک مادوں کا جوش رو باصلاح ہو جاتا ہے اور دوسری کیفیات کا حملہ بخیر دعافیت گذر
 جاتا ہے اور ایک مملک طوفان جو اڑھتا ہوا ہے دب جاتا ہے لیکن ان اعضا میں کمزوری باقی ہوتی ہے کوئی
 طاقت کا کام نہیں ہو سکتا ابھی مردہ کی طرح انسان ذخیراں چلتا ہے۔ اور دوسری وہ حالت ہے کہ جب اصل
 صحت عود کر آتی ہے اور بدن میں طاقت بھر جاتی ہے اور قوت کرجال ہونے سے یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے
 کہ بلا تکلف پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے اور نشا ط خاطر سے اونچی گھاٹیوں پر دوڑتا چلا جائے سو سلوک کے
 تیسرے مرتبہ میں یہ حالت سمیر آتی ہے اسی حالت کی نسبت اللہ تعالیٰ آیت موصوف میں اشارہ فرماتا ہے کہ
 انتما و درجہ کے باخدا لوگ وہ پیالے پیتے ہیں جن میں زنجبیل ملی ہوئی ہے یعنی وہ روحانی حالت کی
 پوری قوت پاکر بڑی بڑی گھاٹیوں پر چڑھ جاتے ہیں اور بڑے مشکل کام انکے ہاتھ سے انجام پذیر ہوتے
 ہیں اور خدا کی راہ میں حیرت ناک جانفشانیاں دکھلاتے ہیں۔

اس جگہ یہ بھی واضح رہے کہ علم طب کی رو سے زنجبیل وہ دوا ہے جسکو مہندی میں سوڑھ
 کہتے ہیں وہ حرارت غریزی کو بہت قوت دیتی ہے اور دستوں کو بند کرتی ہے اور ہکا زنجبیل سے
 نام رکھا گیا ہے کہ گویا وہ کمزور کو ایسا قوی کرتی ہے اور ایسی گرمی نہ پونچاتی ہے جس سے وہ پہاڑوں پر
 چڑھ سکے اس مقابل آیتوں کے پیش کرنے سے جن میں ایک جگہ کافور کا ذکر ہے اور ایک جگہ زنجبیل کا
 خدا تعالیٰ کی غرض ہے کہ تا اپنے بندوں کو سمجھائے کہ جب انسان جذبات نفسانی سے نیکی کی طرف حرکت کرتا
 ہے تو پہلے پہل اس حرکت کے بعد یہ حالت پیدا ہوتی ہے کہ اسکے زہر پیلے مواد نیچے دبا لے جاتے ہیں اور
 نفسانی جذبات روک بھی ہونے لگتے ہیں جیسا کہ کافور زہر پیلے مواد کو دبا لیتا ہے اسی لیے وہ مہینہ اور حرکت
 تپوں میں مفید ہے اور پھر جب زہر پیلے مواد کا جوش بالکل جاتا رہیگا اور ایک کمزور صحت جو ضعف کو ساتھ

اسکے ارادوں کے متعلق یہود بہشت خوشنما اور بارود درخت ہر اور اعمال صالحہ ہر بہشت کی نہیں ہیں بلکہ وہ فرماتا ہے مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُنتُجِي أَكْثَرُ النَّاسِ تَحْتَهُ يَفْنَىٰ يَوْمَئِذٍ كَلِمَةٌ يَخْيِبُ مَنْ هُوَ يَمَانِي كَلِمَةٌ جَوْهَرٍ يَكُ افراطٌ تَفْرِيطٌ اَوْ نَقصٌ اَوْ زللٌ اَوْ كذبٌ اَوْ زہلٌ سے پاک اور سن کل الوجوہ کامل ہو وہ اس درخت کے ساتھ شاہ ہے جو ہر ایک عیسے پاک ہو جسکی جڑ زمین میں قائم اور شاخیں آسمان میں ہوں اور اپنے پہل کو ہمیشہ دیتا ہو اور کوئی وقت اس پر نہیں آتا کہ اسکی شاخوں میں پہل نہ ہوں۔ اس بیان میں خدا تعالیٰ نے ایمانی کلمہ کو ہمیشہ پلدار درخت سے مشابہت دیکر تین علامتیں اسکی بیان فرمائیں (۱) اول یہ کہ جڑ اسکی جو اصل مفہوم سے مراد ہے انسان کے دل کی زمین میں ثابت ہو یعنی انسانی فطرت اور انسانی کائنات نے اسکی حقانیت اور اصلیت کو قبول کر لیا ہو (۲) دوسری علامت یہ کہ اس کلمہ کی شاخیں آسمان میں ہوں یعنی معقولیت اپنے ساتھ رکھتا ہو اور آسمانی قانون قدرت جو خدا کا فعل ہے اس فعل کے مطابق ہو مطلب یہ کہ اسکی صحت اور اصلیت کے دلائل قانون قدرت سے مستنبط ہو سکتے ہوں اور نیز یہ کہ وہ دلائل ایسے اعلیٰ ہوں کہ گویا آسمان میں ہیں جن تک اعتراض کا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا (۳) تیسری علامت یہ ہے کہ وہ پہل جو کہا نیکی لائق ہے دائمی اور غیر منقطع ہو یعنی عملی نزاولت کر بعد اسکی برکات و تاثیرات ہمیشہ اور ہر زمانہ میں مشہود اور محسوس ہوتے ہوں یہ نہیں کہ کسی خاص زمانہ تک ظاہر ہو کر پھر آگے بند ہو جائیں اور پھر فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ لِجُذُوتِهَا مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ یعنی پلید کلمہ اس درخت کے ساتھ شاہ ہے جو زمین سے اکثر اہوا ہو یعنی فطرت انسانی اسکو قبول نہیں کرتی اور کسی طور سے وہ قرار نہیں پکڑتا نہ دلائل عقلیہ کی رو سے نہ قانون قدرت کی رو سے نہ کائنات کی رو سے صرف قصہ اور کہانی کے رنگ میں ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف نے عالم آخرت میں ایمان کے پاک درختوں کو انگور اور انار اور عمدہ عمدہ میوؤں سے مشابہت دی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اس روز وہ ان میوؤں کی صورت میں منٹھل ہو گئے اور دکھائی دیں گے ایسا ہی بے ایمانی کے خبیث درخت کا نام عالم آخرت میں زقوم رکھا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اَذْلِكَ خَيْرٌ اَمْ لَكُمْ اَمْ شَجَرَةٍ النَّفُورِ اَمْ اَنْاجَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ هَٰذَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ اَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْحُهَا كَانُكُ رُؤُوسِ الشَّيَاطِينِ اِنَّ هَجْرَةَ النَّفُورِ لَعَامُ الْاَقِيمِ

كَانَهُلْ يَغْلِي فِي الْجُحُومِ كَعَلَى الْحَمِيمِ مَا ذُقَ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ یعنی تم بلاؤں کے
 بہشت کو باغ اچھے ہیں یا زقوم کا درخت جظالموں کے لیے ایک بلا ہے وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ
 میں سونکتا ہے یعنی گہرا اور خود بینی سے پیدا ہوتا ہے ہی دوزخ کی جڑ ہے اسکا شگوفہ ایسا ہے جیسا کہ شیطان
 کا سر شیطان کے معنی میں ملاک ہونے والا یلفظ شیطان سے نکلا ہے پس حاصل کلام یہ ہے کہ اسکا کہنا
 ہلاک ہونا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زقوم کا درخت ان دوزخیوں کا کہنا ہے جو عہد اگناہ کو اختیار کر لیتے ہیں وہ
 کہنا ایسا ہے جیسا کہ تانا بگلا ہوا کہوتے ہوئے پانی کی طرح بہت میں جوش مارنیوالا۔ پھر دوزخی کو
 مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اس درخت کو کچھ تو عزت والا اور بزرگ ہے یہ کلمہ نہایت غضب کا ہے اس کا
 حاصل یہ ہے کہ اگر تو گہر نہ کرتا اور اپنی بزرگی اور عزت کا پاس کر کے حق سے منہ نہ پھیرتا تو آج یہ تو کیا بنے
 اثنائی نہ پڑتیں یہ آیت اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ دراصل یہ لفظ زقوم کا ذوق اور ارم سے مرکب ہے
 اور ارم انک انت الغریز الکریم کا مختص ہے جس میں ایک حرف پہلے کا اور ایک حرف آخر کا موجود ہے اور کثرت
 استعمال نے ذال را کے ساتھ بدل دیا ہے اب حاصل کلام یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا کے
 ایمانی کلمات کو بہشت کے ساتھ مشابہت دی ایسا ہی اسی دنیا کے بے ایمانی کے کلمات کو زقوم کے ساتھ
 مشابہت دی اور کہو دوزخ کا درخت ٹھہرایا اور ظاہر نہر مادیہ بہشت اور دوزخ کی جڑ اسی دنیا سے شروع
 ہوتی ہے جیسا کہ دوزخ کے باب میں ایک اور جگہ فرماتا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى
 الْكَافِرِينَ وہ یعنی دوزخ وہ آگ ہے جو خدا کا غضب اسکا منبع ہے اور گناہ سے بڑھتی ہے اور پہلے دل پہ
 غالب ہوتی ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس آگ کی اصل جڑ وہ غم اور حسرتیں اور درد میں جودل کو
 پکڑتے ہیں کیونکہ تمام روحانی خدا بہل دل سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اور پھر تمام بدن پر محیط ہو جاتے ہیں
 اور پھر ایک جگہ فرمایا وَفُوقُهَا الْمَائِدَۃُ وَالْجِبَارُ یعنی جہنم کی آگ کا نیدہن جس سے وہ آگ ہمیشہ افروز
 رہتی ہے دو چیزیں ہیں ایک وہ انسان جو حقیقی خدا کو چوڑ کر اور اور چیزوں کی پرستش کرتے ہیں یا انکی
 مرضی سے انکی پرستش کی جاتی ہے جیسا کہ فرمایا اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ
 یعنی تم اور تمہاری معبود باطل جو انسان ہو کہ خدا اکہلاتے رہے جہنم میں ڈالے جائیں گے (۲) دوسرا
 ایندہن جہنم کا تبت میں مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا وجود نہ ہوتا تو جہنم ہی نہ ہوتا سوان تمام آیات سے ظاہر ہے
 کہ خدا تعالیٰ کے پاک کلام میں بہشت اور دوزخ اس جہانی دنیا کی طرح نہیں ہے بلکہ ان دونوں کا مبداء اور منبع

روحانی امور ہیں ان وہ چیزیں دوسرے عالم میں جسمانی شکل پر نظر آئیں گی مگر اس جسمانی عالم سے نہیں ہونگی
اب ہر ہم اصل مطلب کی طرف عود کر کے کہتے ہیں کہ خدا کے ساتھ روحانی اور کامل تعلق پیدا ہونے کا
ذریعہ جو قرآن شریف فرماتا ہے **اسلام** اور دعا و فاتحہ ہے یعنی اول اپنی
تمام زندگی خدا کی راہ میں وقف کر دینا اور ہر اس دعا میں لگے رہنا جو سورہ فاتحہ میں مسلمانوں کو سکھائی
گئی ہے تمام اسلام کا مغیرہ دونوں چیزیں ہیں اسلام اور دعا و فاتحہ دنیا میں خدا تک پہنچنے اور
حقیقی نجات کا پانی پینے کے لئے ہی ایک اعلیٰ ذریعہ ہے بلکہ ہی ایک ذریعہ ہے جو نانون قدرت انسان
کی اعلیٰ ترقی اور وصال الہی کے لیے مقرر کیا ہے اور وہی خدا کو پاتے ہیں کہ جو اسلام کے مفہوم کی
روحانی آگ میں داخل ہوں اور دعا و فاتحہ میں لگے رہیں اسلام کیا چیز ہے وہی جلتی ہوئی آگ جو ہماری
سفلی زندگی کو ہر دم کے اور ہماری باطل معبودوں کو جلا کر سچے اور پاک معبود کے آگے ہماری جان
اور ہمارا مال اور ہماری آبرو کی قربانی پیش کرتی ہے ایسے شہید میں داخل ہو کر ہم ایک نئی زندگی کا
پانی پیتے ہیں اور ہماری تمام روحانی قوتیں خدا سے یوں پیوند پکڑتی ہیں جیسا کہ ایک رشتہ دوسرے
رشتہ سے پیوند کیا جاتا ہے بجلی کی آگ کی طرح ایک آگ ہمارے اندر سے نکلتی ہے اور ایک آگ اوپر
سے ہم پر اترتی ہے ان دونوں شعلوں کے ملنے سے ہماری تمام ہوا دھوس اور غیر اللہ کی محبت ہم پر ہو جاتی
ہے اور ہم اپنی پہلی زندگی سے مر جاتے ہیں اس طاعت کا نام قرآن شریف کی رو سے اسلام
ہے اسلام سے ہماری نفسانی جذبات کو موت آتی ہے اور ہر دعا سے ہم از سر نو زندہ ہوتے ہیں اس
دوسری زندگی کے لیے اِطْهَامِ الْعِجی ہونا ضروری ہے اسی مرتبہ پر پہنچنے کا نام لقائِ الہی یعنی
خدا کا دیدار اور خدا کا درشن اس درجہ پر پہنچ کر انسان کو خدا سے وہ اتصال ہوتا ہے کہ گویا وہ اس
کو آنکھ سے دیکھتا ہے اور اس کو قوت دیا جاتی ہے اور اسکے تمام حواس اور تمام اندرونی قوتیں روشن
کی جاتی ہیں اور پاک زندگی کی کشش بڑے زور سے شروع ہو جاتی ہے اسی درجہ پر اگر خدا انسان کی آنکھ
ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے اور زبان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ بولتا ہے اور ہاتھ ہو جاتا ہے
جس کے ساتھ وہ جھک کر تاپا ہے اور کان ہو جاتا ہے جس کے ساتھ وہ سنتا ہے اور پیر ہو جاتا ہے جس کے ساتھ
وہ چلتا ہے اسی درجہ کی طرف اشارہ ہے جو خدا فرماتا ہے **يَكُنْ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيكُمْ** یہ اس کا ہاتھ خدا
کا ہاتھ ہے جو انکے ہاتھوں پر ہے اور ایسا ہی فرماتا ہے **مَا دَمَيْتَ إِذْ دَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ**

رکھی یعنی جو تو نے چلایا تو نے نہیں بلکہ خدا نے چلایا۔ غرض اس درجہ پر خدا کے ساتھ کمال اتحاد ہو جاتا ہے اور
 خدا تعالیٰ کی پاک مرضی روح کے رگ دریشہ میں سرایت کر جاتی ہے اور اخلاقی طاقتیں جھکے ورتیں اس درجہ
 میں محکمہ ہزاروں کی طرح نظر آتی ہیں اور فراست نہایت لطافت پر آ جاتی ہے۔ یہ معنی اس آیت کی ہیں جو اللہ
 تعالیٰ فرماتا ہے **وَإِذْ هَمَزَ بِرُوحِهِ مِائِينَ** اس مرتبہ میں محبت و عشق کی نہریں ایسے طور سے جوش مارتی ہیں
 جو خدا کے لیے مریزا اور خدا کے لیے ہزاروں دکھ اٹھانا اور بے آبرو ہونا ایسا آسان ہو جاتا ہے کہ گویا ایک
 ہلکا سا تنکا توڑنا ہے خدا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ کون کھینچ رہا ہے ایک غیبی ہاتھ
 اسکا ہاتھ لے پڑتا ہے اور خدا کی مرضیوں کا پورا کرنا اسکی زندگی کا اصل حاصل ٹھہر جاتا ہے اس مرتبہ پر
 خدا بہت ہی قریب کہلائی دیتا ہے جیسا کہ اس نے فرمایا ہے **يَخْنُقُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ**
 کہ ہم اس سے ہلکی رگ جان سے ہی زیادہ نزدیک ہیں ایسی حالت میں اس مرتبہ کا آدمی ایسا ہوتا ہے کہ
 جس طرح پتہ نہ ہو کر خود بخود درخت پر سرگرجاتا ہے اسی طرح اس مرتبہ کے آدمی کے تمام تعلقات سفلی
 کا عدم ہو جاتے ہیں اسکا اپنے خدا سے ایک گہرا تعلق ہو جاتا ہے اور وہ مخلوق سے دور چلا جاتا اور خدا کے
 سکانات اور غلط بات کو شرف پاتا ہے اس مرتبہ کے حاصل کرنے کے لیے اب بھی دروازے کھلے ہیں جیسا کہ
 پہلے پہلے کہلے ہوئے تھے اور اب بھی خدا بفضل یہ نعمت ڈھونڈنے والوں کو دیتا ہے جیسا کہ پہلے دیتا تھا
 مگر یہ راہ محض زبان کی فضولیوں کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی اور فقط بحقیقت باتوں اور لافوں سے
 یہ دروازہ نہیں کھلتا چاہنے والے بہت ہیں مگر باطنی دالے کہ اسکا کیا سبب یہی ہے کہ یہ مرتبہ
 سبھی سرگرمی بھی جانفشانی پر موقوف ہو۔ باتیں قیامت تک کیا کر دیا ہو سکتا ہے صدق ہو اس آگ پر
 قدم رکھنا جسکے خوف سے اور لوگ بہا گئے ہیں اس ادھکی پہلی شرط ہے۔ اگر عمل سرگرمی نہیں تو لاف
 زنی بھی ہے اسی بارہ میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ
 دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلِّهِمْ يَرْشُدُونَ** یعنی اگر میرے
 بند میری نسبت سوال کریں کہ وہ کہاں ہے تو ان کو کہہ کہ وہ تم سے بہت ہی قریب ہے میں دعا کر رہا ہوں
 کہ دعا سنتا ہوں پس چاہیے کہ وہ دعاؤں سے میرا وصل ڈھونڈیں اور مجھ پر ایمان لادیں تاکہ کامیاب ہوں

اگرچہ اس مضمون کے قلم ہونے ہوئے تمام کا وقت قریب آگیا لیکن یہ ابھی پہلے سوال کا جواب نہ تھا۔ اس مضمون سے حاضرین جلسہ کو بلا استثنا اصرار و دیگر ایسی دلچسپی ہو گئی کہ عام طور سے اگر کنوکیٹی سے استعدائی گئی کہ کمیٹی اس جلسہ کے چوتھے اجلاس کے لیے انتظام کرے جس میں باقی سوالات کا جواب سنا یا جاوے کہ چونکہ حسب اعلان اگر کنوکیٹی جلسہ کے تین ہی اجلاس ہونے تھے اور فیروزہ اجلاس کے سپیکر پہلے ہی سر مقرر ہو چکے تھے جس دن بڑھانے کے لیے پورٹریٹ صاحبان کی خاص رضامندی تھی علاوہ انہیں سنا تین دہرم کی طرف سے اور آریہ سماج کی طرف سے بھی استعدائی کہ انکی طرف سے اور زیادہ ریپر پریزینٹیشن، سوسائیلیز اگر کنوکیٹی نے انجمن حمایت اسلام کے سکریٹری اور پریسیڈنٹ صاحب سے جو دیاں موجود تھے۔ چوتھے دن کے لیے استعمال مکان کی اجازت لیکر میر جلیس صاحب کو اطلاع دی کہ وہ چوتھے دن کا اعلان کر دیں مضمون ساڑھے پانچ بجے ختم ہوا۔ جس پر ذیل کے الفاظ میں میر جلیس نے آج کے اجلاس کی کاروائی کو ختم کیا۔

”میر دوستو آپ نے پہلے سوال کا جواب جناب بزرگ صاحب کی طرف سے سنا ہمیں خاص کر جناب مولوی عبدالکریم صاحب کا مشکور ہونا چاہیے جنہوں نے ایسی قابلیت کے ساتھ اس مضمون کو پڑھا۔ میں آپ کو شکر دیتا ہوں کہ آپ نے اس فرض شوق اور دلچسپی کو دیکھ کر جو اپنے مضمون کے سننے میں ظاہر کی اور خصوصاً پورٹریٹ صاحبان اور دیگر علمائے ورڈو سا کی خاص فرمائش سے اگر کنوکیٹی نے منظور کر لیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب کے بقیہ مضمون کے لیے وہ چوتھے دن اپنا آخری اجلاس کرے۔ اب نماز مغرب کا وقت قریب آگیا ہے اور میں زیادہ آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا۔ صرف میں آپ کو کل کا پروگرام سناتا ہوں کل دس بجے کارروائی جلسہ شروع ہوگی دس بجے سولہ بجے تک جناب مولوی مفتی محمد عبدالعزیز صاحب ٹوکنی پرنسپل اور ٹیٹل کا پچھلا ہورہا ہے ۱۱ بجے سے ۱۲ بجے تک جناب سردار جہاںگیر سنگھ صاحب سکریٹری خالصہ کا پچھلا کیٹی۔ ۱۲ بجے سے ۱ بجے تک جناب پنڈت بہاؤ دت صاحب ۱ بجے سے ۲ بجے تک وقفہ۔ ۲ بجے سے ۳ بجے تک لالہ کالاشی رام صاحب برہمچاری ۳ بجے سے ۴ بجے تک سردار راجندر سنگھ صاحب ۴ بجے سے ۵ بجے تک مٹرجی ماریس صاحب ”بہادر۔“

اصل میں یہ اچکی نشان و شوکت جلسہ کی تھی جس میں مخالفین تحریک جلسہ معرب ہو گئے چنانچہ کل کی غلط فہمیاں اب دور ہو گئیں۔ اور چوتھے دن کے اعلان پر عام خواہش مختلف سپیکروں کی طرف سے ہوئے کہ او نہیں یہی وقتہ بولنے کا دیا جاوے جناب مولوی محمد عبدالعزیز صاحب کی طرف سے اطلاع ہو چکی کہ اون کا وقت بڑھا یا جاوے چنانچہ انکر وقت میں ہی نصف گنٹہ ایڑا دیا گیا۔

تیسرا اجلاس

بروز پیر - ۲۸ دسمبر ۱۹۹۶ء

آج کارروائی جلسے دس بجے شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن ابھی ساڑھے آٹھ نہ بجے یا بجتے کہ خان بہادر جناب شیخ خدا بخش صاحب موڈرٹیز اور پہلے اجلاس کے پریسڈنٹ تشریف فرما ہوئے انکے ہمراہ جناب مولانا مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی تھے خان بہادر موصوف نے چند ممبران اگرگٹو کمیٹی سے جو انتظام مکان کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھے یہ بیان کیا کہ جناب مفتی محمد علیہ صاحب جن کا آج وقت ہجرت اتفاقات کو باعث نہیں آسکتا کر سکے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا وقت مولوی صاحب (مولوی محمد حسین صاحب) کو دیا جاوے لیکن اس امر کا طے کرنا اگرگٹو کمیٹی کے اختیار میں تھا اور ہر وقت صرف دو مسلمان ممبر کمیٹی موجود تھے بہر حال خان بہادر نے ان سے استدعا کی کہ وہ اس امر کو کمیٹی سے منظور کرادیں۔ ساڑھے نو بجے کے قریب اگرگٹو کمیٹی نے اپنی کارروائی شروع کی حضرت مفتی موصوف صاحب کی زبانی پیغام سے ایک قسم کی مایوسی ہوئی کیونکہ یہ کمیٹی کا فرض تھا کہ ہر مذہب کی طرف سے مختلف وکیل جلسہ میں پیش کرے چنانچہ سکریٹری پیپیر تبدیلی کے مخالف تھا لیکن جب مسلمان ممبروں نے اس بات پر زور دیا کہ یہ وقت ہماری قوم کے لیے ہے اور جب یہاں اس تبدیلی میں اعتراض نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ تبدیلی نہ ہو۔ بہر حال بہت بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ مولوی محمد حسین صاحب کو جناب مولوی محمد عبداللہ صاحب کا وقت دیا جاوے۔

مولوی صاحب کی تقریر آج دس بجے شروع ہوئی تھی اور سہات کا عام طور پر اعلان ہو گیا تھا لیکن وقت مقررہ پر آج لوگ بہت کم آئے اس لیے ٹھیک وقت پر تقریر شروع نہ ہو سکی۔ ساڑھے دس بجے میں ابھی کچھ مینٹ باقی تھے کہ خان بہادر شیخ خدا بخش صاحب حج نے اعلان کیا کہ مولوی محمد حسین صاحب مولوی عبداللہ صاحب کی جگہ بیان فرمادیں گے اصل میں آج کے اجلاس کے پریسڈنٹ جناب سر اکبر آباد رادہ کشن صاحب کول پلڈر سابق گورنر جموں تھے لیکن وہ آج تشریف نہ لاسکے اس لیے انکا کام کرنا نہایت ضروری تھی اس لیے جناب نے قبول فرمایا۔ جس کے لیے کمیٹی کو انکی خاص شکور ہوئی اب مولوی صاحب شیخ پر آئے اور انہوں نے تقریر شروع کی۔

کہ نزد رحمت مادہ درخت کی طرف توجہ کرے بلکہ انکے لیے کہیوں کو ماسور کیا کہ رکنا تخم مادہ درخت کی طرف لیجاویں۔
 اس سراسر سید ہوا مَبْنُحْنَ اَلَّذِي خَلَقَ اَزْوَاجَ كُلِّ مَا نَدَبْتَ اِلَآ اَرْضُ بَرِّقَانِ وہ شخص لایا
 کہ جسکو لوگ امی کہتے تھے نہ لکھنا نہ پڑھا۔ لیکن وہ وہ علوم بتاتا ہے جو زمانہ کو آج نصیب ہوئی ہیں کُلُّ شَيْءٍ
 خَلَقْنَاهُ زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یعنی ہنر چیزیں جوڑے دو پیدا کیے۔ نرا زادہ۔ یہ بات
 اسوقت سائنس نے بتائی پہلے لوگوں کو معلوم نہ تھی۔ اب معلوم ہوا کہ کس طرح نباتات جفت ہوتے ہیں اس
 سے پابائی کہ قرآن مجید خدا کی کتاب ہے۔ چونکہ نباتات کے اختیار میں نہ تھا۔ اسلئے انکے جفت کر لیے کہیوں کو
 وسیلہ بنایا چونکہ ان میں ارادی فعل نہ تھا اسلئے سنی اور پانی انکی جڑوں میں پہونچا یا اور ریشیوں کے ذریعہ ان کی
 پرورش کی یہ پیدائش ہے نباتات کی حیوانات انسان کی جنس کے قریب میں ان میں پروردگار نے فعل کا ارادہ اور
 اختیار حرکت کا مادہ رکھا ہے انکو بقا نوع اور جنس کے لیے انکو الہام ہوا کہ وہ اپنا رزق تلاش کریں اور چلے پہن
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا اَنْصَحَ اِلَآ اَعْلٰی اللّٰهِ رِزْقَهَا جو جاندار چیرہ ہے اسکا رزق اللہ کی طرف سے کہ وہ چلیں اور
 پہنیں اور فرمایا کہ اون کا رزق خود خدا نے پیدا کیا۔ خدا رزاق ہے اور وہ کوشش کرنے والے ہیں اللہ رزاق ہے
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا اَنْصَحَ اِلَآ اَعْلٰی اللّٰهِ رِزْقَهَا وَيَرْزُقْهَا وَاَيُّكُمْ يَرْزُقْهَا وَاَيُّكُمْ يَرْزُقْهَا وَاَيُّكُمْ يَرْزُقْهَا
 نہیں ہو کر انکو اور تم کو خدا رزق دیتا ہے پھر گری کا بچاؤ انکو ضروری تھا درختوں کو اُڑا دیا۔ انکے واسطے
 قدرت نے چڑھ پیدا کی۔ یہ نہیں فرمایا کہ گم بناو۔ وہ خود وہاں کھڑے ہوئے جہاں ہو پ نہیں سردی
 سے اونہیں اون اور شہم کے ذریعہ بچا یا چونکہ ان کا لوراک نہ تھا اسلئے انکو یہ چیزیں عطا کیں۔ اور
 وہ ہمارے لیے ہی مفید ہوئیں۔ جیسے کہ فرمایا وَالْاَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا نِفْعًا وَمِنْ اَنْعَامِ
 مَنِعْنَا لَكُمْ لِقَاؤَ رَبِّكُمْ یہ جانور تمہاری لیے پیدا کیے ان میں تمہارے لیے گرمی ہے انکی پنہم اور جلد سے اور
 بعض ان میں سے تم کھاتے ہو۔ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بَيْوتِكُمْ مَّسٰكِنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ
 جُلُودِ الْاَنْعَامِ مَبٰیوتًا لَّتَسْكُنُوْا فِيْهَا يَوْمَ طَعْنَكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ مِنْ اَصْوَابِهَا وَاَوْبَارِهَا
 وَابْتَعَارَهَا اَتَا نَارَ غِيَاہِ اِلٰی حٰیٰہِ وہ سرا احسان یا دلا یا یہ جو تمہارے جسم میں ہیں انکے بال اور
 پنہم اور چمڑے تمہاری فائدہ کے لیے بناؤ۔ تم انکے گھر بناتے ہو۔ انکی پنہم اور صوف سے کپڑا بناتے ہو انکا
 لباس انکے اور تمہاری مفید ہوتا ہے۔ چونکہ ان میں ارادی طاقت تھی۔ انکو درختوں کی طرح نہیں کیا کہ وہ
 کہیوں کے ذریعہ جفت کریں بلکہ ان کو الہام کیا اور سیلان جنت کے لیے دیا۔ اس صفت میں ان کو

سے مشابہ کیا۔ انسان افضل تر ہے اسکا بیان ہوگا جیسے یہ آیات کہتی ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِيَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کرتا ہے کہ انسان دیکھو یہ تمہارے لیے جوڑے اسلئے پیدا کیے ہیں کہ تمہاری وحشت و دیرینہ قوم میں رحم پیدا ہو مودت ہو۔ اور اس طرح جانوروں میں بھی رکھا کیونکہ وہ شتمل تھے یہ بھی ایک روحانی رحمت ہے سو حصوں میں سے ایک حصہ رحمت کا یہ ہے کہ حیوان رحمت بچوں کی طرف کرتا ہے۔ کل رحمت اللہ تعالیٰ قیامت کو دکھائے گا۔ اس طرح رحمت کا حصہ حیوان کو دیا تو وہ محبت اور اجتماع کر کے اولاد پیدا کرتے ہیں بعض حیوان پیدا ہوتے ہی چلنے پھرنے لگتے ہیں انکے لیے کوئی مقام نہیں رکھا اور جو جانور چاہتے ہیں کہ انکے بچوں کی پرورش ہو۔ ان کو انعام کیا کہ وہ گہر بنا دیں اور بچوں کی پرورش کریں چنانچہ ان میں سے ایک حیوان کا ذکر ہے قَدْ اَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی الْخَلِیْلِ اَنِ الْخَلِیْلِ مِنْ اِلْحَمٰیْلِ یٰوَسَّیْ قَدْ مِّنَ الشَّکْرِ وَفَا یَعْرِیْ شُونَ لَّمْ یُکَلِّمْ مِنْکَ الْغَمَرٰتِ فَاَسْأَلِکَ سُبُلَ رَبِّکَ ذُلًّا لَّا تُجِزُّ مِنْ بُطُوْنِهَا شُرَکَآءَ لِّمُتَعَلِّکَ اَکُوْا مِنْ فِیْہِ فَتَسْأَلُوْا لِّلنَّاسِ نِہْرَیْ پروردگار نے ایک وحی کی شہد کی کہی کطیف یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس گھر بنا درختوں میں چیتوں میں۔ پہاڑوں میں جیسے موقع ہو اور ہر نکل اور بیل کھا اور اس کی راہ میں چل جس میں تو نہ ہو لیگی۔ یہ اس کی ہدایت ہو کہ وہ کہتے نہیں جانتے لیکن قدرت سے راہ نہیں ہوتی۔ انکے پیٹوں سے جو چیز نکلتی ہے انکے بچوں کی پرورش ہوتی ہے۔ یہی ایسی تھی اسکو اس طرح اللہ تعالیٰ ہوا۔ شیر دینے والوں کو شیر دینے کا انعام ہوا جیسے گاؤں بکری۔ اس انعام میں ہم بھی شریک ہیں ہم پر احسان ہے قَدْ اٰتٰی لَّکُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعٰلَہُ شَفِیْقٌ لَّکُمْ مِمَّا فِیْ بُطُوْنِہِمْ مِنْ بَیْٰنٍ قُرْآنٍ وَذَکَرِ الْبَیِّنٰتِ اَلْحٰلِیْصَآئِیْنِ اَللَّشَّارِیْنِ فرمایا تمہاری لیے جانداروں میں عبرت ہے انکے پیٹوں میں گوبر اور خون کے بچے سے ہم خالص خوشگوار دودھ نکال پلاتے ہیں۔ دودھ کیا ہوتا ہے گوبر ہوتا ہے اور گوبر سے چھانٹ کر کچھ حصہ جگر کو جا کر خون بنا۔ دیکھو وہ دودھ نہ گوبر نہ خون لیکن ان سے مرکب وہ تم کھاتے اور پیئے ہو بچوں کو یہی حصہ ملا اور تم کو بھی۔ جو دودھ پلانے والے جانور نہ تھے انکو طبعی اللہ تعالیٰ ہوا کہ وہ دانہ منہ میں رکھ کر بچوں کو دیں تاکہ سعدہ جلد مضمم کرے انسان کے قریب یہ حیوانات تھے انکو یہ انعام ہوا

انسان میں کل صفات جمادات نباتات اور حیوانات کے تھے علاوہ انہیں اس میں قوت اور آگ اور عقل بھی ہے کہ اسکے اس فعل کا یہ نتیجہ ہو گیا ایسا قانون وہ بناے یا ایسا گھر بنے جسکی تشریح میں آگے چکر کروں گا چنانکہ

میں قوت ارادی ہے اس لیے الفاہوا کہ گھربائے شہر بناؤ۔ مٹی، بالطبع ہو۔ اس کی بعض حالتیں بناتاقی اور حیواناتی ہیں اور بعض حالتیں جرجم کے لیے مختص ہیں کہ شہر میں ہے قانون بناؤ۔ اس میں خاص حالت روج کی ہے جس میں یہ کسی کا شریک نہیں۔

روح کی دو حالتیں ہیں اول ہم جنس سے پیار۔ وہ حیوان میں بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ طبعی ہے یہ بالارادہ ہے۔
 بکری میں بھی ہے لیکن انسان بالارادہ۔ دوسرا حصہ ہر خالق کے ساتھ تعلق قدر تاہر ایک کدو میں خیال ہوتا ہے کہ
 کوئی خدا ہے۔ یہ کوئی کہے کہ تعلیم سے ہو۔ میں آگے چلکر بیان کروں گا۔ لیکن تاہم ہر روحانیت خاص اسکی ہے اگرچہ ہر ایک
 چیز تعلیم کا نتیجہ ہو۔

ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں مختلف صفات ہیں نباتاتی حیوانی وغیرہ تو ہم فکر کرتے ہیں کہ انسان کیا چیز ہے اگر اس کے خط وخال یا وضع قطع کو ہم انسانیت سمجھیں تو یہ خیال غلط ہے۔ قد یا خوبصورتی انسان نہیں بنا سکتی۔ پہاڑ۔ باغی ٹھول۔ زیادہ تر انسان کھلانے کے قابل ہیں۔ یا زہر انسانی نہیں اس خیال کو چھوڑ کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جزئی امور کل امور ہوتے ہیں جزئی امور خاص خاص کام کرنا۔ کیسے غصہ کرنا۔ رحم کرنا۔ ان صفات کو دیکھیں تو وہ حیوانات کے ساتھ شریک ہے۔ پہلی صفات میں نباتات دوسری میں حیوانات تیسری میں۔ پیار اور حملہ کرنے ہیں اگر ثنوت کا خیال کیا جاوے تو سب بڑھکر ثنوت بند میں ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفات انسانی نہیں۔ مثلاً غصہ پیار یہ سب صفات اوروں میں ہیں۔ اس سے بڑھکر ایک اور ایہ ہے کہ اس کا عجائب صنعتیں بنانا مثلاً یہ عمدہ عمدہ گہر بناتا ہے نقشے طیار کرتا ہے۔ لیکن غور کرو اسکی جنس ہی حیوان میں ہے جیسے بیا اور شہد کی مکھی۔ ایسا تو انسان ہی نہیں بنا سکتا۔ جیسے کہ شہد کی مکھی اپنا چتہ بناتی ہے۔ جو گوند سے مرعہاگر ہوتا تو جگہ ضائع ہوتی وہ دخل نہ ہو سکتی۔ گول میں ہی جگہ ضائع ہواں شدت ملتے نہیں۔ ایسے سدن شکل کے بناؤ جو مکمل ہیں رہیں اور میں ہی انسان اپنی عجیب صنعتوں کو انسان نہیں اس میں حیوان شریک ہے۔ لیکن جو سوئی سمجھ کے انسان ہیں وہ اسے ہی سمجھتے ہیں کہ وہ کاریگر ہیں انکے بے ہیا آیت ہے یَعْلَمُونَ كَالْهَآئِمِّنَ الْحَيَوَاتِ وَالْذِّنَّآ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفَلُونَ انہوں نے انسانیت اور روحانیت کو نہیں پہچانا وہ اسکی زندگی سمجھتے ہیں حالانکہ آئندہ ایک گھر ہے وہ یہاں کی فکر میں ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَوْ كَرِهَ الْغَافِلُونَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَكُوْنُ مِنَ الْغَافِلِیْنَ فرمایا اے رسول ہمارے روحانوں کے معلم اور کا خیال نہ کر انکی اچھی کاریگریوں کی طرف مت جھک ان سے منہ پھر جو ہمارے ذکر سے منہ پھریں اور نیکی کی طرف متوجہ نہ ہوں جو عیش

وغیر میں پڑے ہیں البتہ قرآن ایسی چیزوں سے ہٹاتا ہے۔ بلکہ انسانیت کچھ اور چیز ہے۔ غور کے بعد انسانیت معلوم
 ہوگی۔ انسان جسم نہ مکان۔ نہ صحت نہ جزئیات وہ کیا ہے ایک بہادری سچہ آت ہے لیکن بہادری کا اصول ہی
 حیوان میں ہے کیونکہ شیر میں بہادری ہے شیر رسالہ اشفاقہ نمبر ۳۳ میں یہ تشریح کی گئی ہے کہ بعض حیوانات ان
 سے بڑگنڈ ہیں جب یہ صفات نہیں تو وہ کیا ہیں وہ دو ہیں قوت عقلیہ اور قوت عملیہ جسکی باسوال متعلقہ کرم پر ہے
 ان میں سے ہر ایک کی دو شاخیں ہیں عقل کی دو شاخیں عمل کی دو شاخیں۔ ایک کو نظام دنیا سے
 تعلق ہے وہ قوت عقلیہ جس سے قاعدہ بنا کر نظام دنیا چلانا وہ ایک ہے جیسے نوکری کرنا قانون بنانا وغیرہ وغیرہ
 اس قوت عقلیہ کی شاخ جس میں دنیوی کام چلانا ہے اس میں وہ تمدن اور قانون کا محتاج ہے دوسری شاخ
 قوت عقلیہ کی غیبی اثر ہے تعلق ہے جس میں عقل کا دخل نہیں جیسے مینے خواب کا بیان کیا تھا۔ خواب ایک ادنیٰ
 بات ہو اس سے بڑا کمال نام ہے وہ بھی قوت عقلی کی شاخ ہے۔ قوت عملیہ کی بھی دو شاخیں ہیں ایک ہر ایک فعل
 ارادہ سے کرنا اور سچ سے کرنا حیوان گھربلا سمجھنے سوچنے کے بناتے ہیں وہ ایک طبعی فعل ہے کیونکہ اگر غفلت
 کا انپر کوئی اثر نہیں انسان پر فعل کا اثر ہوتا ہے جیسے ہمارے افعال ہماری کائنات پر اثر کرتے ہیں لیکن حیوان
 پر نہیں یہ عقلی قوت کی دوسری شاخ روحانی کام ہے ایک تو اپنے ہم جنوں کے ساتھ۔ دوسرا اپنے رکے ساتھ
 دونوں قوتوں سے یہ ممتاز ہے اور دونوں کی دو شاخیں ہیں۔ ہم تجربہ انسان کا جب کرتے ہیں ہم دونوں سے
 دیکھتے ہیں پہلا اپنی زندگی کا اسباب بنانا پھر اپنے ارادہ سے فعل کرنا انسان کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ جو فعل
 کرے گا اسکا نتیجہ ہوگا حیوانات میں نہیں۔ انسان شائستگی کو مد نظر رکھتا ہے حیوان اپنی حاجت لا پرواہی
 سے کرتا ہے انسان ضرورتوں کو دیکھ کر جو بصورتی اور مکان کا لحاظ کرتا اور قاعدے بناتا ہے دوسری شاخ
 عقلی جس میں یہ علوم بلکہ ارادہ حاصل کرتا ہے جیسے الامام اور دوسرے شاخ محبت کی اور وہ اس سے ایسی محبت
 کرتے ہیں کہ اللہ کے ہو جاتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی قوامی کی ترتیب کے لیے ایک قانون کی ضرورت ہے
 یہ محتاج ہے اسباب کا کہ ایک تو لوگوں سے تعلق ہو دوسرا خدا سے یونانی لوگ ہی مانتے تھے کہ انسان مدنی بالطبع
 ہونے کے لیے قانون کا محتاج تھا۔ اس لیے وضع قانون کی ضرورت ہوئی اور وہی بنی تھے لیکن حکما اس معرفت
 کو نہیں پہنچتے اس لیے وہ انہیں اپنی تو نہیں کہتے۔ لیکن وہ یقین کو چاہتے ہیں اور وہ انسان ہونا ہوا۔
 چنانچہ یہ آیات میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ فَتُنْذِرُهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا فِي عَصَافٍ أُولَئِكَ
 پر کیا کہ ان میں رسول انہیں میں سے بھیجا۔ وہ نادان کہتے تھے کہ فرشتہ کیوں نہ آیا فرمایا لَوْ جَعَلْتُكَ

مَا كُنَّا نَجْعَلُنَاكَ رَجُلًا وَلَا نَكُنَّا عَلَيْكُمْ مَأْكِدِينَ ۖ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ فَرِشْتُمْ بَيْنَكُمْ وَتَهَارَىٰ طَرَفُكَ الْإِنْسَانِ بَنَاتِ
 تمہاری طاقت نہیں کہ فرشتہ موات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ بالکل انسان آیا تو وہ گمراہ اور بٹے
 میں فرشتہ کی یہاں بحث نہیں کرتا یہ میں بحث کروں گا اگر وقت ملا فرمایا یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے انسان اور پھر
 ان لوگوں سے تم میں سے نبی بھیجا۔

یہاں سوال یہ ہوتا ہے۔ اگر انسان اور مقنن کی حاجت ہو تو سب لوگ عقل مند ہو جائیں۔ کیونکہ پارلیمنٹ
 ہی تو مقنن ہے۔ تو بنی کی کیا ضرورت ہو نہ کہان نبوت بالکل ہی دلیل دیتے ہیں۔ لیکن اسلامی فلاسفوں نے
 اسی لیے یہ کہا ہے کہ نبی میں خاص بات ہوتی ہے جس سے وہ عزیز ہو جاتا ہے وہ معجزہ شیخ (ربطی سینا) نے
 ہی شفا میں لکھا ہے کہ نبی کے جسم میں ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں سے متصل ہوتا ہے۔ وہ قائل ہو کہ جو
 فرشتوں کے علوم میں اس میں آجاتے ہیں دوسرا اس میں سبھی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس کے دوسرے میں تاثیر کرتے ہیں
 فلسفیوں کا عقیدہ ہے کہ چار عناصر کا مادہ ایک ہے اگرچہ مختلف صورتیں ہیں۔ جیسے ہینگا ہوا کپڑا ہوا۔ پانی۔ آگ ہو
 جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی جیسے کام آپ کرتا ہے ویسا ہی اور اس کا نام ہے تیسرا امر جو نبی میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ
 فرشتوں کو دیکھتے ہیں اس لیے لوگ ان کے معتقد ہوتے ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں لیکن یہ وہ وقت ہو کہ لوگ معجزہ سے
 بہتے ہیں معجزہ مانگتے ہیں لیکن انبیاء فوت ہو چکے۔ امت محمدیہ کے بزرگ ختم ہو چکے بئیک وارث انبیاء ابی تھے
 وہ کرامت رکھتے اور بکارت رکھتے تھے لیکن وہ نظر نہیں آتے۔ زیر زمین ہو گئے آج اسلام ان کرامت
 والوں سے خالی ہے اور ہرگز گدشتہ اخبار کی طرف حوالہ کرنا پڑتا ہے۔ ہم نہیں دکھا سکتے۔
 اس لیے معجزہ جو ثابت ہوگا تو وہ تعلیم سے ہوگا۔

ہاں تو صاحب اس سوال کا جواب کہ قانون تو بن رہے ہیں نبی کی کیا حاجت ہے اس کے دو جواب ہیں
 بقیہ وقت انہی جواب ہیں لگاؤ لگاؤ اگر غور سے سنو گے فائدہ اٹھاؤ گے ایک شخص کو اپنے دین میں شک پڑا ہے۔ قرآن
 کی بزرگی سے پہلے صاحب نبوت کو ثابت کرنا ہوگا لہذا میں پہلے نبوت عام میں تقریر کروں گا پھر خاص پر۔

ہر ایک مذہب میں تین جماعتیں ہیں۔ اعلیٰ وہ مطمئن ہیں وہ روحانی نذر سے مطمئن ہوتے ہیں کچھ اہل عقل ہیں وہ
 عقلی دلائل سے مطمئن ہیں ادنیٰ عوام الناس انکو شبہ نہیں پڑتا بلا سوچا جان رکھتے ہیں بیچ والے ٹھکتے ہیں
 عالم ہیں نہ اہل انکے بی ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ نبوت ضروری ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جو لوگ عاقل کہلاتے
 ہیں مقنن کہلاتے ہیں انہر کوئی زمانہ ایسا نہ گزرے کہ ان سے پہلے کوئی رسول نہ آیا ہو۔ لیکن فکرم ھاؤ سینر

پر ہوں یہ آیت پڑھی تھی یعنی ہر قوم کے لیے ہادی ہے وَمَا كَانَ رُفُؤُكَ مُفْلِكًا الْقُرَىٰ حَتَّىٰ
 يَبْعَثَ فِي أُمَمَةٍ رَسُولًا اور تیار رہی جتنی کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک اسکے صدر میں رسول نہ بھیجے جسے
 یہ امر ثابت ہو کہ ہمیشہ سے ہادی تھے تو سمجھو جو قوانین خواہ تمدن کے خواہ اخلاق کے ہیں انسانی عقل نے نہیں
 بنائے بلکہ وہ محتاج ہے تعلیم الہامی کی عقل کا ذاتی کام نہیں بلکہ سیکھنے سے سیکھی سب سے پہلے آدم نبی تھے چنانچہ
 فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا آدم کو سب چیزوں کا نام اور خواہ سکھائی۔ اونکے بعد ان کے ذریعہ
 وقتاً فوقتاً ائمہ دین کو ہر طرف رکھ کر کوئی عقل والا بلا سکھائے نہیں سیکھ سکتا بلا معلم کوئی کام نہیں
 کوئی انسان ایسا نہ ملے گا کہ بلا سکھائے کچھ سیکھو جب یہ حال ہے تمام چیزوں کا تو اخلاقی علوم بلا سکھائے
 کیسے سیکھ سکتا ہو امام غزالی اور دیگر حکیم اس بات کے قائل ہیں کہ کل علوم لغت وغیرہ الہامی ہیں بدھ وغیرہ
 کل علوم اگرچہ عقل کے ذریعہ ہوں لیکن آسمانی تعلیم سے تھی ہاں شاگرد عقل نے اصل اصول سیکھ کر تجربہ اور تکرار
 سے بہت کچھ اور بڑھایا۔ لیکن اس قیاس میں خطا ہو اور خطا نکالنے کے لیے نبی بھیجے تاکہ ان غلطیوں کو دور
 کریں اس لیے ثابت ہو کہ کل تعلیمیں الہامی تعلیم کا نتیجہ ہیں باقی غلطی انسان کی ہے میرے جواب کے دو مقدمہ ہیں
 انسانی عقل غلطی ہے اور الہامی تعلیم یافتہ عقل غلطی نہیں۔ اگرچہ ان دو مقدموں کو ثابت کر دوں تو میرے
 دلیل لائق ماننے کے ہے پہلو اس میں سب متفق ہیں کہ انسان مرکب من الخطا ولبسایان ہے اور مثالوں سے
 پایا جاتا ہے کہ انسان فطراناً خطا کرتے ہیں بہر حال تاکید میں ہیں اسلام اور عیسائی مذہب کی شہادت پیش کر دینگا
 کہ انسان خطا کرتا ہے۔ ہمارے اہل حدیث میں ہر کہ آدم بہو لا۔ اور دائرہ کمایا ذریعہ یہی بہوتی ہے۔ عیسائیوں
 کی مقدس کتاب واعظ باب ۷ آیت ۲۰ میں لکھا ہے کوئی انسان زمین پر ایسا صادق نہیں کہ نیکی کرے اور
 خطا نہ کرے خطا سے بڑھ کر عیسائی گناہ کے ہی بھر ہیں۔ ایوب۔ یرمیا۔ یسعیا۔ رومیوں کا خط سب میں لکھا
 ہے کہ انسان گنہگار ہے یورپ اور یونان سب ملتیں ہیں۔ نام سناتا ہوں۔ ارسطاطالیس۔ اقلیدس۔ اقلیدس
 جالینوس۔ قراطس وغیرہ سب جانتے کہ انسان غلطی کرتا ہے اب ہم موجودہ عقول کو دیکھتے ہیں
 پارلیمنٹ کو ممبر اور کونسل کے ممبر قانون بناتے ہیں وہ قانون بنا کر اپنی غلطی کے مستور ہوتے ہیں ایک آریٹر
 کھڑا ہو کر ایک امر طے کرتا ہے دوسرا اس کی غلطی نکال دیتا ہے۔ یونانی اقوال میرے رسالہ میں درج ہیں اور آج
 کل سائنس کہہ رہی ہے کہ پہلے نتائج غلط ہیں اس لیے یہ مقدمہ بحث کو قابل نہیں۔
 دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے غلطی نہیں کی میرا دعویٰ ہے کہ انبیاء کی قوانین ہی غلطی

نہیں ہوئی۔ اور ہوسکتی کوئی غلطی نہیں کی۔ کوئی معترف غلطی کا نہیں ہوا۔ نہ ایک دوسرے کے مکذب ہو بلکہ صدق۔ اصل ایک سب کا ایک۔ ہاں فروعات وقتاً فوقتاً بدلے گئے ایسی بات کو نسخہ کہتے ہیں۔ جو نسخہ کے مخالف میں وہ اعتراض کرتے ہیں یہ بالکل غلطی ہے نبیوں کا احکام کا بدلنا ڈاکٹر کی مثال ہے جو مختلف نسخے بدلتا ہے۔ سہل۔ تجربہ۔ تائید کے نسخے مختلف لکھتا ہے۔ گرم۔ سرد۔ بقوی۔ جیسے ضرورت ہو اسی طرح نبیوں کی مثال ہے۔ مثلاً آدم کے وقت احکام کچھ اور تھے اونکے لڑکے بالوں میں بہانی پہنوں کی شادی ہوتی تھی جب وصت ہوئی تو قرابت کے بعد شادی ہوئی جس کا ستر یہ ہے کہ زوجہ ایک قسم کی فراش ہے اور شوہر اسکا حاکم یا افسر جیسے یہ آیت ہر الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ یعنی مردان سرپرست اور عورتیں ماتحت ہیں۔ قدرتنا انسان غالب ہے اگر سوال کریں کہ یورپین عورتیں غالب ہیں۔ تو یورپین مردوں کا مقابلہ کرو۔ میرا سالہ شرح ہے مقابلہ کرو یہ لوگ حاجت روائی میں پورے ہیں۔

میں اس وقت جلد مذاہب کا وکیل نہیں میں وکیل اسلام کا ہوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے دیکھا دو لگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم خطا سے خالی ہے۔ سینے ایک سالہ عصمت الالہیہ لکھا ہے جس میں لکھا ہے کہ کسی نبی نے خطا نہیں کی۔ سینے ہزار روپیہ کا ہتھار دیا ہے کہ جو خطا حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت کرے ایسی خطا کہ جس پر آپ قائم رہیں ہوں۔ میں ہزار روپیہ دوں گاں لغزش اس میں داخل نہیں ایسی خطا جس پر قائم ہوں ثابت کرے ایک نوید جواب ہو حاصل ہکا یہ ہے کہ جہاں کہیں تو اعدا اخلاق میں صحت ہے وہ الہامی باقی غلطی انسان کی اس انسانی غلطی کے دور کرنے کے لیے نبی آئے دوسرا جواب یہ ہے کہ بعض امور انسانانی عقل نہیں پہنچتی۔ بعض جگہ بالواسطہ شاگردی سے عقل نے سیکھا ہے۔ لیکن بعض امور میں عقل نہیں پہنچتی۔ اس سے ضرورتاً گردی کرنی پڑی ہے اور اس میں کل عقل انسانی اس کام کو نہیں پہنچتے ہیں۔ وہ کیا۔ میں بتا چکا ہوں انسان کی روحانی صفت جس کا تعلق خدا سے ہے اس تعلق سے اسکو خدا کی ہستی کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ خدا ہونا چاہیے دوسرا خیال اسکی صفات کے متعلق اور تیسرا اسکے ارادہ اور مرضیات کے متعلق ہے۔

ان تین سوالوں میں سے پہلے سوال کا جواب عقل انسانی نہیں دی سکتی وہ صرف یہی بتا سکتی ہے کہ خدا ہونا چاہیے خدا ہی عقل کا کام نہیں کہ بتائے وہ مشاہدہ چاہتی ہے جیسے دیوئیں کا مشاہدہ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگ ہے۔ یہ وہ جان آسمانی الہام سے ثابت ہوا۔ یہ انسانی عقل کا کام نہیں کہ وہ خود بتا کر یہ خدا کا کام ہے دوسرا سوال صفات کے متعلق اس میں بھی عقل قاصر ہے ہمارے اپنے صفات حادث ہیں۔ ہم خدا کو اپنے جیسا

نہیں سمجھتے ہم کہ نور اور ضیعت میں فزائی کے محتاج ہیں سینے کی پہلی دفعہ بیان کیا تھا کہ خدا تمہارے صفات والا نہیں لیکن ایسا کیسے ہے۔ سدا میں مناسبت نہیں فعل میں ہے جیسے اسکا ہاتھ اور ہمارا ہاتھ۔ اور فعل خواہ مشابہت رکھیں لیکن حقیقت نہیں صفات انہی کو بھی سمجھنا خدا ہی کا کام تھا اب رہا اسکا ارادہ یہاں بھی انسانی عقل قاصر ہے ہمارا تجربہ بہو کی نہیں کر سکتا ارادہ اپنا ہی خدا خود ہی تہلے سے سینہ سپر اپنے رسالہ میں بحث کی ہے رسالہ دیکھا جاوے۔

اس جواب پر اعتراض ہوگا۔ میری غرض یہ تھی کہ ہستی صفات اور ارادہ الہی تعلیم آسمانی ہے عقل سے سیر اعتراض سپر یہ ہے کہ چونکہ تہلے وہ ٹھیک ہے۔ یہ کیونکر ہم مانیں

اسکا جواب یہ ہے کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ ہر امر کا یقین ہماری ذاتی مشاہدہ پر نہیں بہت چیزوں کے علوم ہم سکھانے سے حاصل کرتے ہیں۔ مگر شرط یہ ہے کہ سکھانا ہوا کے اہل ہونا ہم یقین کر لیں مثلاً ڈاکٹر کی مثال ہے ڈاکٹر کا مسند ہمارا اسکا تجربہ جو ڈاکٹر کہتا ہے مرعینہ قبول کر لیتا ہے اسکی دوا کی گمانا ہے اس سے پوڑا وغیرہ چر داتا ہے اسکے علاوہ اور نظائر۔ صراف اور وکیل کی بھی ہیں۔ ایک اور شخص ہے جو مدت العمر سہت باز اور سچا رہے اگر وہ کہدے کہ فلان جنگل میں شیر ہے اسکو یقین کرنے والے مان لیتے ہیں۔ دلیل کے طالب نہیں ہوتے اسطرح حال ہے روحانی حکیموں کا۔ جیسے ہم صراف حکیم یا سہت باز کے قول کو یقین کر لیتے ہیں اسطرح گذشتہ تجارب کے لحاظ سے روحانی طبیبوں کے اقوال کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں روحانی حکیموں کو بھی دو سبیل سے مان سکتے ہیں جسیر ڈاکٹر کی بات کہا جاتا ہے کہ ہم نے تجربہ سے دیکھا ہے دلیا ہی پہلے یہ دیکھا ہے کہ آیا اس شخص نے کبھی جھوٹ بولایا ہمیشہ سچا رہا اسکی گذشتہ لائف دیکھنی چاہیے اسکی چاہیے نہ دوستوں سے ملکر دشمنوں سے جس سے معلوم ہو کہ یہ آدمی سچا ہے دوسرا انکی تعلیمات کو دیکھنا اور اس سے ثابت کرنا کہ یہ آدمی کیا ہے تعلیمات بھی دو قسم ہیں اول ایسی کہ اس جیسے ہم نے کبھی نہ دیکھی اور ایسی عمدہ تعلیم کا کوئی نمونہ اور کہیں نہ پایا اسکو عقل نے پہچان لیا۔ دوسرے جسے وہ عقل نے نہیں پہچانے۔ یہی شبہ دینے والی بات ہے اسکے ہی دو حصہ ہیں حصہ اول وہ تعلیم ہے جسکو عقل نہیں پہچانی نہ وہاں تک پہنچ سکتی ہے دوسرا حصہ وہ جسکو عقل نے پہلے نہیں لیکن بعد میں پہچاننا مثلاً پتنگ کوئی یا واقعات آئندہ کی چیزیں سوائہ تعالیٰ کی صفات اسکا ارادہ مرضیات قسم اول سے ہے اور پتنگ کوئی قسم دوم سے ہے اول کو عقل نہیں پہنچ سکتی دوسرے کو مان لیگی جب دوسرے کو مانا تو اول کو استدلال مان لینا ہوگا مثلاً اسکی موجود ہے اِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ بِعَشْرِ اَنْ

کتاب کے شک میں ہو تو اس کی مثل لاؤ اور پھر فرمایا قُلْ لَّيْسَ اجْمَعْتُمْ لَنَا شَيْئًا وَلَٰكِنْ عَلَىٰ اَنْ يَّاتُوكُم بِاَمْتِلٍ هٰذَا
الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِمْ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔

یعنی تمام جنات اور آدمی ہی اس کی مثل نہ بنا سکیں گے اب یہ ایک پیشگوئی ہے تیرہ سو برس سے پوری ہو رہی
ہے اسکے سچے ہونے پر ہم مان لیتے ہیں کہ رسول کی دوسری باتیں بھی سچی ہیں۔ ایسا ہی وہ پیشگوئی جو غلامِ دوم
کے متعلق ہے رسول مکہ میں بت پرستی پر روکتے تھے اور فارس اور روم کی لڑائی میں فارس اُسے چھیت گئے
تھے لیکن اودھر پیشگوئی تھی کہ عَلَیْبِ الرُّومِ فِي اَذَى الْأَرْضِ وَهُوَ مِنْ بَعْضِ عَمَلِكُمْ سَيَعْلَمُونَ
فِي يَضِيعُ سِندِيْنِ کہ اگرچہ رومی مغلوب ہو گا لیکن ایک بضع سنیں میں وہ غالب آجائیں گے بضع تیس سے دس
تک ہوتا ہے صدیق اکبرؑ پانچ گوی میں غر بنی سال کی باز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرط کو تو تک کر دی
نورس میں فارس والی مغلوب ہو گئے۔ عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ تجربہ سے تا اگر تجربہ سے تحدید یعنی سال
مقرر نہیں ہو سکتے۔ اس کی نظیریں اور بھی بہت ہیں مگر وقتِ تنگ ہی نتیجہ یہ ہے کہ بعض تعلیمات تک عقل نہیں
پہنچتی اگرچہ اس کی آزمائش بعد میں ہو۔ اور بعض تک بالکل نہیں پہنچ سکتی مثلاً اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ اسی سے
تو مذہب کی ضرورت ثابت ہوتی ہے عقل کی بات کو مان لینا کوئی بہادری نہیں ہر ایک مان لیتا ہے بہادری
اس بات کے ماننے میں ہے کہ عقل سے بن نہ آوی۔

اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں واقعی اور شبہ عقل مند تو سب اللہ کو احکام تسلیم کر لیتے ہیں بے
وقوف کہتے ہیں کہ بعض میں شبہ ہے لیکن جبکہ نبی کی بہت سی باتیں سچی نکلیں تو جن فرشتہ وغیرہ کا ماننا ہی
ایسا ہی چاہیے جیسے کہ بہت لوگوں نے تسلیم کیا کہ جن وغیرہ کا ماننا ممکن ہے کیونکہ عقل کی باتوں کو صرف ماننا
اچھا نہیں۔ کیونکہ ایسے آدمی صرف چند باتوں کو مانتے ہیں اور سب باتوں کو نہیں مانتے ایسا ماننا ٹھیک نہیں
اس سے انسان کا ایمان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔

جناب مولانا صاحب موصوف نے مقررہ وقت سے زیادہ وقت بلایا اس لیے کل پروجرام اعلان کردہ کے بموجب
کارروائی کرنی مشکل ہو گئی وقت صبح میں سو جو بقیہ وقت وقفہ تک تبادہ جناب سردار جواہر سنگھ صاحب کو دیا گیا جو
سکھ مذہب کی طرف سے پہلے دکیل تھے اور سناتن دھرم کے مغز وکیل پڈت بہانوت صاحب سے
التحی کی گئی کہ وہ ازراہ کرم آج کی جگہ کل کوئی مناسب وقت قبول فرمادیں جو دونوں نے قبول فرمایا
اب سردار جواہر سنگھ صاحب مناسب الفاظ میں انٹر دپوس کیے گئے۔ سردار صاحب کی تقریر زبانی تھی

اور انہوں نے بعد میں قلمبند کر کے بھیج دیئے کا وعدہ فرمایا جو آج تک کچھ عدم فوضتی مہینوں میں نہ مل سکا اسلئے یہاں ہم رپورٹر صاحب کے ورثیم نوٹسز سے تقریر درج کرتے ہیں۔ جسکی نظر ثانی سردار صاحب نے خود فرمادی ہے۔

سکھ ازم

عالی جناب والا القاب سردار جواہر سنگھ صاحب کٹر مری خالصہ کالج کٹیلا ہو

صاحبان میری گفتگو پانچ سوالوں میں سو صرف پہلو سوال پر ہوگی اگر وقت کو لحاظ سے غور کریں تو سکھ مذہب پر انکی مذہب سے کیونکہ اسکا آغاز مسیح سے تسلیم کیا گیا ہے۔ گو خالصہ تعلیم کی بنیاد نظاہر گرو نانک صاحب سے ہوئی مگر کچھ وہی تعلیم ہے جو قدیم سے چلی آتی ہے۔ سب انبیاء و ان کی تعلیم جو خدا کے سمجھنے وغیرہ اسور کے متعلق ہو اگرچہ نئی معلوم ہوتی ہے لیکن دراصل میرے قبیل میں وہی پرائی تعلیم ہیں۔ کوئی نئی بات نہیں جب کہی زمانہ کو ریفارمر (اصلاح) کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ریفارمر (مصلح) بھیج دیا کرتا ہے۔

گرو نانک ایک ایسے وقت تشریف لائے جب ملک کی سوشل اور مارل حالت بہت ہی گری ہوئی تھی اور ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو لوگوں میں ریفارم پیدا کرے۔ سکھ مذہب کے تعلیم ایک ایسی تعلیم ہے جو گرو نانک صاحب سے پہلے ہی سب مذہب کی کتب پر فرقان۔ توریت۔ انجیل۔ ویدیں پائی جاتی تھی۔ ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ہی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ آتے رہے جو اصلاح کرتے رہے۔ ہاں گرو نانک صاحب نے ضرورت زمانہ کے مطابق کئی نئی باتیں اس میں شامل کیں آپکی تعلیم خاصکر نہایت ہی پوپولر (پرو لفرین) تھی۔ ہندو مسلمان سب کے اسکو مانا مشریکانہ صاحب جو پنجاب میں ڈویژنل چیرمین ہیں انہوں اسکی نہایت تعریف کی ہے اور ایسا ہی ایک اور عیسائی کا قول ہے کہ گورو صاحب دما میں گئے جہاں پر پے ملاقات ہوئی اور وہ خوش ہوئے۔ کم از کم اس قصہ سے اتنا توصاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس انگریز کو باوا صاحب سے پیار ہے ہندوستان میں سے ہی عالی جناب حضرت میرزا غلام احمد صاحب جنکی کل عالمانہ تحریر سے کوئی بھی ایسا انتہا جو خوش نہ ہوا اور اسکی پسینہ کی ہوا ان جیسے فاضل بزرگ نے گورو صاحب اور انکی تعلیم پر اپنی رائے اپنی کتاب **سنت بچن** میں یوں دی ہے

پنجاب میں غالباً ایسا شخص کوئی ہی نہیں ہوگا جو باوا نانک صاحب کے نام سے واقف نہ ہو یا انکی خوبیوں سے بے خبر

ہوا سیلے کچھ بھی ضرورت نہیں کہ ہم انکی سوانح اور طریق زندگی کی نسبت مفصل تحریر کریں لہذا صرف اس قدر لکھنا کافی ہے کہ باوصاحب موصوف ہندوں کے ایک شریف خاندان میں سے تھے تشریف لے سوسو پجری کے اخیر میں پیدا ہوئے اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اخلاص کہتے تھے اسلئے بہت جلد زہد اور پرہیزگاری اور ترک دنیا میں شہرت پانگئے اور اپنی قبولیت کے مرتبہ پر پہنچ گئے کہ حقیقت ہندوں کے تمام گذشتہ اکابر اور کل شیعوں رکیوں اور دیوتوں میں سے ایک شخص ہی ایسا پیش کرنا مشکل ہے جو انکی نظیر ثابت ہو سہارا انصاف ہمیں اس بات کے لیے مجبور کرتا ہے کہ ہم اقرار کریں کہ بیشک باوانانگ ان مقبول ہندوں میں سے تھے جنکو خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے فور کی طرف کھینچا ہے۔

گرو نانک صاحب کی کلام بلاشبہ پر وغیرہ تھی۔ کیونکہ وہ تمام مذاہب کی محض خوبیوں سے مملو تھی اور انکی تعلیم محض رستی پر مبنی تھی۔ سری گرنٹھ صاحب جس میں یہ تعلیم درج ہے اس میں اخلاقی اور روحانی تعلیم بہ نسبت جسمانی تعلیم کے زیادہ ہے۔ انکے تمام چمن اخلاقی اور روحانی تعلیم سے بہرے ہوئے ہیں کیونکہ جس زمانہ میں گرو نانک صاحب ہوئے اسوقت لوگوں کی تعلیم ہم کی طرف زیادہ رغبت تھی اور روح کی طرف بہت کم تھی۔

اس بات کا ذکر کر دینا غیر ضروری نہیں کہ جب کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو مصنف اسکی تمہید میں اپنا مذہب کسی کسی طور پر ظاہر کر دیتا ہے گرنٹھ صاحب میں سب سے اول یہ فقرہ ہے ”ایک اونکار ست گرو پساد“ یعنی ایک خدا سچا شرا اور مرہبان۔ یہ مبارک کلمہ بہت سے مذاہب سے عین متصل ہے۔ دسم بادشاہ کے گرنٹھ صاحب کے شروع میں بھی ہے جگچین اربن فات وغیرہ وغیرہ“ مضمون اسکا اور گرو نانک کی تقریر کا ایک ہی ہے گو عبارت میں فرق ہے۔

(آدم برسر مطلب) سوال اول انسان کی جسمانی اور اخلاقی اور روحانی حالات کے متعلق ہے۔ حضرت میرزا صاحب نے اپنے مذہب کے لحاظ سے اس سوال کو بہت عمدہ طور پر بیان کیا ہے ہاں انکی ایک بات کو میں نہیں سمجھ سکا۔ انگریزی استعار میں لفظ فریکل ہے جکا ترجمہ اردو شہتار میں جسمانی ہے مرزا صاحب نے اس کے معنی طبعی لیے ہیں۔ حالانکہ لفظ نیچرل کے معنی طبعی ہیں۔

سکر مذہب کے رو سے ہم لوگ اپنے جسم کو سبط حرر کہتے ہیں جیسے کہ پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی باؤں کا کوٹا یا قطنہ وغیرہ نہیں کرتے۔ اس کے متعلق گرنٹھ صاحب میں ہے کہ پڑا تھانے جو دیا ہے اسکو طڑاؤ“ کیونکہ اخلاقی اور روحانی بہت

✽ چرچین اور برنجات اربان پنجہ	روپ نانگ اور یکہ بیسکہ کو دکھ نہ سکت کہ
اجل مورتا انہو پر کاش استوج کہیجے	کوٹ اندر اندراں شاہ شامان گینچے ایڑیڑ

باتوں کا مدار جسم پر ہے اس لیے خالصہ دہرم تعلیم دیتا ہے کہ اسے گو گوتم جسم کی اچھی طرح پرورش کرو۔ برت وغیرہ کہنے سے کمزور نہ بن جاؤ۔ دنیا چھوڑ کر غار میں جانا ضروری نہیں۔ دنیا داری کرنا ضروری ہے ہمارے گرو صاحبان نے خود غاناہ داری کی اگر انسان اپنے جسم کو ٹھیک رکھے تو اسکی روحانی طاقت بہت مفید ثابت نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک ستریر آدمی ٹرے عالم لیکن کمزور لوگوں کے گروہ کو دھمکا سکتا ہے۔ پس خدا کے دیے ہوئے عضو ائمہ ناک کان وغیرہ نہایت بیش قیمت ہیں چنانچہ باوانا ناک صاحب فرماتے ہیں کہ تم اپنے جسم کے عضوروں سے کام لیکر کاؤ اور اپنے ہاتھوں سے دان دو بکر آپری بلا واسطہ جسمانی پرورش کا ذکر نہیں کیا مثلاً فرمایا کہ آنکھیں صرف دنیا کے حسن دیکھنے کے لیے نہیں دیں بلکہ خدا تعالیٰ کے بے شمار کاموں کو دیکھنے کے لیے۔ پاؤں برہم راہ چلنے کے لیے نہیں دیے نیک کاموں کی طرف جانے کی واسطہ جیسے باوا صاحب نے کہا "نیک راہ چلو کانوں سے نیک بات سنو چغلی نہ سنو ہاتھوں سے ایسے کام کرو جس سے خدا خوش ہو۔ اگر ایسا کرو گے تمہارا ماتھا خدا کی نگاہ میں اوجھل نظر آئے گا گورو گرتھ کی تعلیم ہے کہ "خدا انسان یا بارہا ملنے والا نہیں ہے جیسے لگا ہوا آم درخت سے گرتا ہے پھر نہیں لگتا انسان کو فرشتہ بھی شک سے دیکھتا ہے۔ کیونکہ انسان اند صاحب کی رضا مندی میں ترقی کر کے فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے پس اس جسم سے ایسا کام کرو جس سے خدا تعالیٰ کی پرستش کے لائق ہو جاؤ۔

اب اس درجہ کو مکمل کر کے خالصہ دہرم انسان کی توجہ اوپر کی طرف لیجاتا ہے جیسے لکھا ہے "جسکی کر پاسو یہ انسانی جاہرہ لگایا ہے اب تو اسکی طرف دیکھو" اخلاقی تعلق ہونے سے انسان اس درجہ سے بڑھ جاتا ہے پھلی حالت میں انسان خود غرض ہوتا ہے دوسری حالت میں خود غرضی کو دور کرتا ہے "ہم نہیں چنگے بڑا نہیں کوئی"۔ اس حالت کو جو محسوس کرتا ہے وہی نجات پاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ دولت اور زمین کا جو گمان کرے وہ اندھا ہے جبکہ میں اللہ غریبی دیتا ہے وہ نجات اور سکھ پاتا ہے جو غور کرے تنکوں کی طرح جلیا جاتا ہے۔ جو راہ نشکر پر پھر دوسرے کو ہ ایک لمحہ میں غارت ہوتا ہے جو اپنے کو طاقت ور سمجھے تباہ ہوتا ہے۔ جو اپنے آپکو بھلا کہے وہ بھلا نہیں جو

کھٹ گھٹال کچھ ہتوں دے۔ ناناک راہ پچھانے سے ۛ ۛ مانس جنم درلہ ہے ہوت
نار نار۔ جیوں بن پل پا کے بھولے گز پھر نہ لا گئے دار ۛ ۛ جیہ پشاد پاد لہہ دہ۔ ناناک
تلان کی بھگت کریہ ۛ ۛ دہن ہوم کا جو کرے گمان۔ سو مکر اندہ آگیاں ۛ ۛ کر کر اچکی ہری
غریب لساؤ۔ ناناک ایمان کھٹ آگے سکھ یادو ۛ ۛ آپس کو جو بھلا کہا دے۔ تو بھلائی کھٹ
نہ آوے ۛ ۛ آپس کو جو جانے نیچا۔ سو وہ گھپئے سب تے اوچا۔ ایڈیٹر

اپنے آپ کو خاک پا سمجھے وہ آدمی نیک ہے۔ ^{۱۵۵} بڑا گورواں ہے عید میں باپ پورا کستا وجہ انسان ایسا خیال کرے تو بہر سمجھتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے جتنکے ساتھ اپنا گہرا ناخوش ہو وہ بہشت میں ہے جتنکے گہر میں اس نہیں وہ گویا سخت تکلیف میں ہو۔ اس حالت کو ہندوستان کے لوگ مدت مدید سے محسوس کرتے تھے مثلاً جب بن باس میں سیتا جی کو راوون چرا کر لیک گیا تو راوون سے جنگ کرنے میں لچھمن کو ایک برجی لگی۔ تو وہ برج میں ہوش ہو گئے اس وقت راجندر جی کہتے ہیں کہ اے بھائی سینے کیا کیا کہ ایک عورت کے لینے میں تھکا گنا دیا بہر ہنومان کی زبان بی ڈرائی کا حال سن کر رانیاں یکتہ ہیں۔ اول لچھمن کی ماکھتی ہے کہ آج میں سپوت ہوئی کہ میرا بیٹا اپنے بھائی کے پیچھے جنگ میں کام آیا۔ راجندر کی ماں سن کر کہتی ہے کہ جو لڑائی میں بھاگے اسکے گوشت کو گدیا ہی نہیں کھاتے۔ اور رام چندر جی کو ہنومان کی معرفت کھلا بھیجا کہ لچھمن کے بغیر جیتے نہ رہنا آؤ تو دونوں آؤ ورنہ دھماکے دونوں ہی مچاؤ۔ اچھی گہر د میں ایسے نیک خیالات ضروری اور لازمی ہیں اس تخیل میں ایک اور امر قابل نوٹ یہ بھی ہے کہ جب سیتا اپنے زیور جنگل میں پھینک گئی۔ تو انکو پا کر رام چندر جی نے لچھمن جی سے پوچھا لچھمن نے کہا میں انکو نہیں پہچان سکتا۔ کیونکہ سینے انکو کبھی نظر نہ کر نہیں دیکھا سوا اے پاؤں کے زیور کے جبکہ میں ہر روز انکے چرن کو پر نام کرتا تھا۔ اخلاق کے لئے اوستا گورو گو بند سنگھ صاحب کی اپنی نظیر سے ثابت ہو کر وہ صاحب کہتے ہیں جب سینے ہوش سنہالی ہمارے باپ گرو تیغ بہادر نے کہا کہ اے بیٹا جیتک جان میں جان ہے تبتک یہ کرو کہ تم اپنی اہلیہ سے صحبت بڑاؤ مگر غیر عورت کو باس خواب میں بھی نہ جانا کیونکہ غیر عورت تباہ کرنے والی ہے۔ اس قسم کے اودیشی گرنٹھ صاحب میں بہت ہیں تاکہ انسان اپنے اوقات گہر میں پاریسے گذارے۔ ^{۱۵۶} جو اپنے آپ میں برائی کھوے اسکو ساری دنیا دوست نظر آتی ہے جو اپنے کو سب سے نیچا سمجھے وہ سب کو اونچا سمجھتا ہے۔

جب انسان ایسا عمدہ برتاؤ اپنے قریبوں سے کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ہسکار برتاؤ اور نیک لوک پڑوسیوں میں پھیل

۱۵۶ گورو دیوتا گورو دیوتا گورو دیوتا گورو دیوتا گورو دیوتا گورو دیوتا گورو دیوتا گورو دیوتا گورو دیوتا گورو دیوتا
سودھ جیتے ہم دھری پچن گورو دیوتا ہمارے۔ پوت الہی پرن توہ پرن جب لگ گٹ ہمارے۔ پچ ناری کے ساتھ نیو تم منت بدھیو۔ پرناری کے سبج ہول سچنے ہوں نہ جائیو۔ پرناری کے سبج سچنے ہوں نہ جائیو۔
ہاگام ۱۵۷ من اپنے تے بڑا مایا۔ پیکھے سنگل سا جانا۔ آپس کو جو جانے نیچا۔ سوا وہ گنیے سبے اوچا۔ ایشیہ

اور درجہ بدرجہ تمام مخلوق سے پہنچ جاتا ہے۔

اس درجہ کے بعد روحانیت کے حاصل کرنے کا درجہ ہے گرتہ صاحب میں لکھا ہے کہ جسکی مہربانی سے تو زمین پر آرام لیتا ہے اور میوی پچ وغیرہ کے ساتھ مزے میں رہتا ہے آگ پانی سے کام لیتا ہے جس نے تئیں ہاتھ پاؤں وغیرہ دیے ہیں ایسے مہربان خدا کو چوڑ کر اگر کسی اور سے پیار کرے تو توڑے دکھوں میں پڑے گا بغیر انشور کے فضل کے وہاں سے نکل نہ سکیگا۔

جہاں باپ بہائی مدد نہیں کر سکتے وہاں خدا تعالیٰ صرف مدد کرے گا جہاں تئیں اکیلا جاتا ہے وہاں صرف خدا تہا ہوگا جہاں ہے اتنا مسافت اور اندہ میرا ہوگا وہاں صرف خدا کی روشنی ہوگی جہاں کوئی واقف نہ ہوگا وہاں صرف خدا ہوگا۔ سب سے اچھا ہے وہ جو جب کاغذ و ریش کاوی سب سے عمدہ یہ ہے کہ پرتا کا نام و روز بان کرو۔ عابدوں کی سنگت دلی میل کو دور کرنے والی ہے سب کو شش سے عمدہ خدا نام جینا ہے۔

اس کے بعد اتصال الہی کا درجہ ہے۔

جسکو خدا چاہتا ہے اپنے لڑ لگا لیتا ہے خدا کے نام کو یاد کرنے والے نیچر درجہ والے ہی بہت اونچے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں جو خدا کا وصل حاصل کرتا ہے وہی بلند درجہ پاتا ہے۔

جینہ پرشاد دہرا دپر سکیرہ۔ ست بہرات میت بتا سنگ ہرہ جینہ پرشاد دگر ہر سنگ سکد لہنا۔ آئندہ پیر سمرن تسر سنا۔ دینو بہت پاو کرن نیر رسنا۔ تسے تیاگ اور سنگ پنا۔ ایسے دکنہ موڑہ اندہ باپے۔ ناک کا ڈھلے ہو پر بہ آپے ## جینہ مات پتا ست میت نہ بہائی۔ من اوٹاں نام ترے سنگ سمائی ## جینہ مارگ توجات اکیلا۔ ہر کا نام سنگ ہوت سہیل ## جینہ مارگ کے گئے جانہ نہ کو سا۔ ہر کا نام اوٹاں سنگ تو سا ## جینہ پیٹھ سے میں اندہ غبارا۔ ہر کا نام سنگ آجدار ## جہاں پنہ پتیرا کو نہ سنجی تو۔ ہر کا نام تہ سنگ پچا نو ## جان کا من ہوئے سنگ کی ریا۔ اوقم رس ترنگت کھٹ چینا ## ائندہ ہر جو ہر چیتے۔ ہر کا سنگت پر کھٹ نہیں چیتے ## سادہ سنگ مکہ اوچل بہت سادہ سنگ مل سنگلی کموت ## سرتے اوقم ہر کی کتھا۔ نام سنت در دو کہہ تہا ## اکیلا آد اکیلا جاوے۔ ناک جان بہا دتاں لیے سکا ## جہاں تسر سدا سکد ہوئے۔ آپ ملائے لئے پر بہر سکو ## سرتے اوقم کو چٹا لا۔ ناک جینہ گٹ بسے گو پالا ## پر بہر کا سمرن سرتے اونچا۔ پر بہر کے سمرن اور پرے سوچا ## ایشیئر

جسم مٹی پانی آگ اور ہوا سے بنا ہے یہ عناصر ایک دوسرے سے درجہ دار لطیف ہیں ان سب کا بننا خدا ان سب سے زیادہ لطیف ہے اس ترکیب سے گور و صاحب نے لوگوں کو سفلی درجہ سے آسمانی درجہ کی طرف راہ دکھایا ہے۔ نیک بخت اور نیک دل انسان کو خدا کے ساتھ ایسی محبت کرنی چاہیے جیسے اگر تمہارے صاحب میں لکھا ہے کہ تم ایسی محبت خدا سے کرو جیسے بہو کا اناج سے اور پیاسا پانی سے اور ماں بیٹے سے اگر انسان خدا کی طرف صداقت سے جاری تو خدا اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ خدا کے سامنے اپنے ماتھے کو نیچا کر و قنوت گزروں ہر کی طرح ادلتا ہونے سے سید ہو جاتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ جو تیری مرضی ہوگا وہی ہو۔ تو خدا اسلام پر جو تجھے پہنچا لگے وہی اچلے میرے اپنے بس میں نہیں توہی مارے توہی چلائے۔

حیوان انسان کی روح خدا کے سامنے ہوتی ہے جو خود روح ہے تو ایک حالت پیدا ہوتی ہے اس وقت لیسبرگ کی سب اپنی پرائی۔ جیسے سادہ سنگت مت پائی دالی حالت ہوتی ہے اس وقت انسان کا نہ کوئی دشمن اور نہ کوئی دوست رہتا ہے۔ یہ مختصر بیان انسان کی ادن حالتوں کا جبکہ گرتہ میں ذکر ہے یہ بیان تمام صفحات گرتہ میں ہے جو راگ میں ہونے کے باعث وید سے متشابہ ہو سکتے ہیں اور خدا کی نعمت کے لحاظ سے قرآن شریف سورہ خالصہ مذہب کا پرچار بہت کم ہوا ہے لیکن جن جن لوگ سنتے ہیں اس کو تسلیم کرتے اور ماننے لگتے ہیں اور ہمیشہ بچے پسند کیا ہے۔

گور و نامک صاحب میں ایک بات نرالی قسم کی یہ ہے کہ وہ سب کو عہدگی سے ویدیش دیتے جیسا کہ بادشاہ نر حب انکو شراب پینے کے لیے کہتا تو جواب دیا کہ مجھے خدا کے نام کی شراب پی ہوئی ہے جب برہمن نے جینیو پینے کے لیے کہا تو کہا کہ پاکی کیا لاؤ اور سنتو کہ کاسوت بناؤ حبت کی گانٹھ دو اور ست کا بٹ دو تب اس جینیو کو میرے گلے میں ڈال دو تمہارا گانگہ صرف باہر رہتا ہے۔ ایک مسلمان نے نماز کے لیے کہا تو اسے صراط پر جواب دیا اور کہا کہ

✽ جو تہہ ہائے سائی پہلی کارا۔ تو خدا سلامت نرکارا ✽

++ دیا گیا ہستو کہ سوت حبت گنڈ ہے ست دٹ۔ ایہ جینیو جگر کا ہر

تاں پاڈے گت ✽ ناں ایہ تے ناں لگے ناں ایہ چلے دھارے۔ دھن

سومانس نالکا جو گل چلے پاسے۔ ایڈیٹر

میر تمہاری مسجد ہے اور صدق ہمارا مصلے حق حلال ہے اور کر لی کعبہ وغیرہ وغیرہ ہے“
 جب انسان اس طرح جسم سے اخلاق اور اخلاق سے روحانی دنیا کو پہنچ جاتا ہے تو انسان کو دیکھ سکتے
 برابر ہو جاتا ہے۔ اور یہ حالت میں انسان رہی رہتا ہے جس مرے سے لوگ ڈرتے ہیں اس میں اصری ہوں
 پہ لکھا ہے پانچ عناصر سے اس جسم کو پیدائش ہے جسم بعد مرے کے اپنے اپنے عناصر میں ملتا ہے۔
 حیات انسان ان تینوں مرحلوں کو گزر کر اس حالت میں ہوتا ہے کہ انسان کی روح خدا کی روح سے تعلق
 پیدا کرتی ہے اور تمام دیکھ مٹ جاتے ہیں تب انسان کہتا ہے کہ میں خدا پر قربان ہوں وہ مجھ میں سے ہے اور
 میں اس میں سے ہوں

آئندہ زندگی میں کیا ہوگا

روح اور جسم دو خدا کی ملکیت ہے خدا پورن اور ہم۔ ایک شریک براجمان ہے جس طرح خدا رکھے اس طرح رہتا
 چاہیے خواہ دوسرا جسم ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ہم میں یہ طاقت نہیں کہ آئندہ کی زندگی کی بابت کچھ رائے لگا سکیں
 پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ رکھے ہم رہنے کو رضی ہیں۔ جیسا نماز۔ اور اس سے پہلے اور اس سے پیچھے کی بابت
 گورو صاحب کا یہ قول ہے۔

جس طرح خدا چاہتا ہے کرتا ہے دوسرے کو مداخلت نہیں ہے اگر یہ سوال ہے کہ انسان کہاں سے
 آیا اور کہاں جائیگا تو اسکا جواب یہ ہے کہ سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اس کے سوا کوئی رازی
 نہیں کر سکتا۔

فیل کے سوال جواب گبان امور کے اور تصریح ہوتی ہے

سوال کوئی دن تاریخ یا وقت دنیا پیدا ہوئی جواب جسے دنیا بنائی ہے وہی جانتا ہے وقت پتہ توں کو

بہتر بہترین صدق مصلے حق حلال قرآن۔ سترم سنت شیل روہ ہو سلمان۔ کر لی کعبہ پنچ پیر کلہ
 کرم نماج۔ تیسرے ساتس بہاوسی ٹانکے کے لاج۔ جس مرے نے جگت ڈرے سورے سن
 اند۔ مرے ہی نے پایے پورن پرمانند۔ پانچرت کوتن رجید جالوں چتر سجان۔ جیند
 تے اونیکے ٹانکالین تانہ تم مان۔ ایڈیٹر

معلوم نہیں کیونکہ انکی کتابوں میں ہی ذکر نہیں فاضیوں کو معلوم نہیں کیونکہ انکی کتابوں میں ذکر نہیں جوگی ہی نہیں جان
سکتے اسکے جاننے میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ایسی باتوں کے جاننے سے کوئی فائدہ نہیں

سولہ ستراف نالے

علم کے ذریعے

علم سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع ہیں * بیچ مائے سب کو گمان ہے مگر بیاں مراد معرفت الہی سے ہے
جو پہرہ کے آگیا ہے۔ اسکو اپنی روح کے اندر بسا دیں ان میں طریق سے خدا کی راہ میں آنا اصل راہ ہے گزرتہ
صاحب میں لکھا ہے۔

کسی طریقہ یا کوشش سے اصل گمان نہیں ملتا بلکہ وہ سیکھتا ہے جسکے لیے خدا کی درگاہ سے حکم بمعرفت کے
ذریعہ اور ہی لکھے ہیں۔ مثلاً جھوٹ کو چھوڑنا استیاز پیدا کرنا گمان کی خواہش رکھنا وغیرہ وغیرہ لیکن اصول تو
یہ ہے جیسے بیان کیا گیا ہے * جبکہ حقیقت کا صاف راہ نظر نہیں آتا اسکو تپ نظر آتا ہے جب اوپر سے خدا
کی مہربانی نازل ہو۔ چنانچہ باہر ہی چہرہ مہربانی کرے اسکو کوئی نہیں پوچھتا بادی برہم گمانی بنتا ہے برہم گمانی
کے نشان یہ ہیں۔ (۱) جسکے آگے ہندو مسلمان برابر ہوں جسکا دل برہم بٹ گیا اسکے آگے ہندو مسلمان برابر ہوتے

* تہمت دار نہ جوگی جانے رت ماہ نہ کوئی۔ جان کرنا سریشی کو ساجے آپے جانے سوئی *۔

* بیچ سر سب کو گمان۔ چھپہ درناں میں چھپے کو دناؤں * پرہہ کی آگیا اتم ہتاوے۔

* جیون بکت سو کوکھاوے * کاہوں جگت مہا پرہم۔ ناکھاس مہا جس لکھا دھرم کرم۔

* جسپر کر پا کر تپا نام دی۔ بڑبھاگی ناکھ جن سے * برہم گمانی سدہم دسی۔ برہم گمانی دیشٹ

امرت برہی * برہم گمانی کے ستر ستر سان۔ برہم گمانی کے ناہیں ابھما * برہم گمانی اوچے تے اوچا۔

من اچے ہے سترے نیچا * برہم گمانی سے جن سے۔ ناکھ جن پر نہ آپ کرے * برہم گمانی کی سب

اوپر مینتا۔ برہم گمانی نے کچر نہ ہیا * برہم گمانی بند جن تے لکھا۔ برہم گمانی تے رزل

جگتا * برہم گمانی کا ہو جن گمان۔ ناکھ برہم گمانی کا برہم دہیان۔ ایشٹ

(۲) برہم گیانی کے دوست دشمن برابر ہیں (۳) اس میں تکبر نہیں ہوتا (۴) سب سے اونچی منزل پر پہنچ کر اور سکا میں سب سے نیچا رہتا ہے (۵) جسکو پرستش آپ گیانی کرے وہ گیانی ہوتے ہیں (۶) اوس سے بڑا نہیں ہوتا ہے (۷) اوسکی نظرفرت کی نظر نہیں ہوتی (۸) سب ہندوں کو سکونجات ہوتی ہے (۹) اوسکی دیلو میں شک نہیں (۱۰) اوسکی خوراک معرفت ہو (۱۱) اسکا دھیان پرستیش سے ہے۔ فقط

چونکہ سقرہ ٹائم ٹیل کے مطابق عمل درآمد نہ ہو سکا جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اور سردار صاحب موصوف کا وقت سقرہ ایک ایسے وقت پر ختم ہوتا تھا جبکہ صرف نصف گنٹہ وقفہ میں رہتا تھا علاوہ ازیں سردار صاحب کی تقریر بہت اسی عام پسند واقع ہوئی ایسے سردار صاحب کو نہایت خوشی سے اگر کوئی گٹھی نے اجازت دی کہ اگر وہ چاہیں تو وقفہ تک اپنی سلسلہ تقریر کو جاری رکھیں چنانچہ آپ ایسا ہی کیا۔ سردار صاحب ممدوح کی تقریر ایسی جربستہ اور سکند نہ کے اصول کے مطابق ایسی مطلب خیز اور محیط تھی کہ اب سکند کہیو ٹی میں سو اور دکھانے جیسے نام نامی پروگرام میں تھے اس تقریر کو کافی سمجھا اور کسی اور تقریر کی ضرورت نہ سمجھی صرف سردار را چندر سنگھ صاحب نے اپنے سقرہ وقت پر بطور تکملہ کچھ کہنے کی خواہش ظاہر کی جبکہ تقریر اپنی جگہ پر درج کی جاوے گی۔

وقفہ

برہم سراج

عالی جناب لالہ کالشی رام صاحب سکریٹری برہم سراج لاہور و جائنٹ سکریٹری جلیانہ سب جلسہ عظیم نہ اہم جبکہ مشہور و معروف بانی کو ہم آج اپنے اس قدیمی شہر میں خیر مقدم کہتے ہیں۔ مذہبی تاریخ میں ایک بھاری یادگار کا واقعہ ہے۔ لیکن یہ واقعہ خواہ کتنا ہی با عظمت کیوں نہ ہو یہ بابوشیب چندر رسین صاحب کے خیالات کا ایک خفیف سا عکس ہے جو انہیں کل اقوام کو مذہبی طور سے اکٹھے کرنے کے متعلق پیدا ہوا۔ اوسکے خیال کا کامل طور سے پورا ہونا ایک وسیع زمانہ چاہتا ہے لیکن اسکا آغاز اب ضرور ہو گیا اور اس تحریک نے لبرل (آزاد) خیالات کے حق میں ایک تازیانہ کا کام دیا ہے۔ یہ امر دیکھ کر دل کو بہت ہی تسکین ہوتی ہے کہ ہمارے ملک بھائی جو سخت قدامت پرست ہیں وہ بھی اس خیال کی قدر دانی میں پیچھے نہیں رہے وہ بھی اپنے عزیزانہ امانتہ اوس اعلیٰ مثال کی اتباع میں جو بھائیوں نے امریکہ میں قائم کر دی ہے دہرم ہو تو جو کچھ پیدا ہوئے ابھی ایک سال ہی گزرا ہے گویا ایک ملکی سکیل پر امریکہ کی پارلیمنٹ آف ریلیجنز کی نقل ہے۔ اسکے دعاوی بہت حد تک

اُسی زبردست شکر کے شے جلتی ہیں جیسے یہ کہ مذہبی معاملات میں تخیل اور برباری کی روح پیدا کر کے مختلف فرقے کے لوگوں میں کچھ مذہبی روح پیدا کی جاوے اور ایک مشترک موقعہ پیدا کیا جاوے جہاں مختلف مذہب کے دکھانا متنازعات اور باہمی جھگڑوں کو چھوڑ کر اپنی پوری طاقت اور قابلیت کے ساتھ اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں اور اس طرح تمام مذہب اور تعلیم یافتہ اصحاب کو ہر ایک مذہب کے متعلق عمدہ اور قابل اعتبار واقفیت حاصل ہو جاوے جس سے وہ اپنے لیے خود بخود سب کے سب ہر ایک مذہب کی حقیقت اور اس کی خوبیاں سے واقف ہو جاویں

مذہب اصل میں اس اعلیٰ نمونہ کی مطابق زندگی بسر کرنا ہے جو اپنے اپنی زندگی میں تسلیم کر لیا ہے یہ تسلیم محض خیالی طور سے ہی نہیں ہوتی بلکہ اسکا اظہار ہماری شریف طبیعت کے افعال سے ہی ہوتا ہے۔ مذہب نہ چند معتقدات اور خیالات کے مجموعہ کا ہی نام ہے اور نہ اس سے مراد وہ چند عمدہ طور پر لکھے ہوئے فقرات ہیں جنکو ذریعہ ہم اظہار عقائد کرتے ہیں۔ بلکہ اسکا حشر انسان کی روح کی گہری تہ میں ہے۔ مذہب زندگی کا وہ اصول ہے جس سے ہمارے تمام معتقدات اور خیالات پیدا ہو کر ہماری روح میں عمدہ اور اعلیٰ جوہر حاصل کر لیتی حرکت پیدا کرتے ہیں یا ایک ایسی رغبت ہو کر جو ہمیں منور اور ترقی کا خاصہ ہے۔ لہذا اسکے تمام فعل بہت وسیع اور محیط ہوا کرتے ہیں تمام انسانی حرکات و سکنات پر اسکا تسلط ہے یہ ایک ایسا جواز ہے جو ہمیں دنیاوی مصائب اور تکالیف کی طغیانی میں با اس ابدی سلامتی اور خوشی کے کنارہ پر لیجاتا ہے مذہب ایک ایسا طلسم ہے کہ جسکو آگے تمام دروازے کھل جاتے ہیں جس سے زندگی کے تمام نظر آتے ہوئے اختلافات اور تضادات دور ہو جاتے ہیں مذہب کے مانند میں ایک ایسا ساز ہے کہ جسکو تمام مردوں کو بجا کر یہ سنسان خاموشی والی جگہوں میں ہی ایک ہم آہنگی قائم پیدا کر دیتا ہے مذہب تمام علوم سے پہلے تھا بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام علوم و فنون کی یہ جڑ ہے جس وقت بنی نوع کی بنیاد ہی ابتدائی اور طاقتور بنچے آزادی سے اُس زمین پر پھرتے تھے جو ابھی انسانی ہل یا کسے اور انسانی حرکت کے نیچے نہیں آئی تھے اُنکے دل بالفرد صحیفہ قدرت کے لانا تھا خواہ بصورتی اور حلال سے مرعوب ہوتے ہونگے پس یہی تعظیم اور مکرمت کا خیال جو اسطرح وہ ظاہر کرتے ہونگے کل مذاہب کا حشر ہے۔ اگرچہ وہ ایمان جو عطیہ الہی کے طور پر غیب الغیب چیزوں کے دیکھنے کے لیے ہم میں ہے۔ یا ہماری اسید جو ہمیشہ فحشیا کی بازوؤں پر پرواز کرتی ہے۔ یا نیکی اور سخاوت کا خیال جو گویا زندگی کا کمال یا اسکی تکمیل ہے اگرچہ یہی تین باتیں مذہب کے اعلیٰ اجزاء ہیں۔ لیکن پاک اور مقدس زندگی کی جڑ ہی عظمت جو ہمارے دل میں ایک غیب طاقت کے بابت ہے انسان ان کے ابتدائی مدارج میں جبکہ یہ کامل تر و تازگی اپنے ساتھ رکھتی تھی ایسے انسان پیدا ہوئے تھے جو صحیفہ قدرت کے تمام عجوبوں اور

اور سردار دل کو زیادہ گہری اور باریک بینی سے دیکھ کر دوسرے طور پر محسوس کرتے تھے کہ ان تمام نظرات قدرت کے پیچھے ایک مکمل طاقت ہی ہے۔ حضرت موسیٰ اور داؤد فلسطین میں اوس یہود و اہ کے حلال کی گیت گاتے تھے جو قافہ و طلاق اور سب پر حکمراں تھے اس ہمارے جنم بہوم میں یہی وہ یک منقروں کے ٹپنے والے ایسی کفرت کے ساتھ اپنے عظیم الشان الہامی اشعار سناتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مذہب انسان کے لیے ایک طبعی امر ہے اس عظیم الشان اور بیرون از حد تشریح و بیان دنیا میں رکھرا انسان کا یہ طبعی خاصہ ہے کہ وہ اس اعلیٰ تر طاقت کا پرستار ہو جاوے جس نے اس نیا کو بنایا ہو۔ اسی خیال اور اصول پر ہماری اس سوسائٹی کا ڈھانچہ ہے کہ جس کی ماتحت انسان اپنی طبعی حالت کو چھوڑ کر خاص قعرہ حدود کے مطابق آیا دھوا ہے۔ اصول شادی و تکفہ۔ جس نے بہت کچھ انسان میں انسانیت پیدا کر دی ہے اور جو نہایت درست اور ٹھیک طور پر تقدیس کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے دراصل ان میں مذہبی اصول کی عمل درآمد ہے لہذا مذہب سوسائٹی میں ہمیشہ سے ایک زبردست طاقت ہے۔ یہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جس سے تمام انسان متاثر ہو کر اپنی زندگی کے لیے ایک جائدار اصول حاصل کر لیتے ہیں۔ اُسے ہمیشہ زمین پر امن اور انسان کو ساتھ نیک ارادہ اور برتاؤ کے تعلیم دی ہے۔ اور اس سوسائٹی مستعد رہ سکتی ہے۔ مذہب عام قومی خیالات کے اندر سرایت کر کے انسان کی رغبت اور سیلان اپنے سانچہ میں ڈال لیتا ہے اسی سے انسانی تاریخ پر دیر پا اثر پیدا ہوا ہے۔ اس امر کی تشریح کے لیے اس سے زیادہ روشنی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ عربوں جیسی خانہ بدوش قوم جو انسانی ترقی میں سب سے پیچھے رہ چکی تھیں اولیں ہیز حضرت محمد صاحب اصلہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایمان اور جوش پیدا کر دیا ہے کہ صرف ایک نصف صدی میں اسلام کا جند مغرب میں سپانید سے لیکر مشرق میں دریائے سندھ تک آنے لگا۔ ایسے ہی قابل بیان مثال جگر اپنے ملک میں ہی موجود ہے۔ گورنار ملک صاحب وہ زائد مذہب جس میں بڑی بردباری تھی اور جس میں تمام عمدہ مسائل کا انتخاب تھا اسی غریب میں آخری بادشاہان کے مظالم سے یک زبردست جوش و خروش کی آگ بھڑک اٹھی وہی بڑی سلطنت جو اندراندر ہی ضعیف ہو چکی تھی لیکن بظاہر بڑی شان و شوکت والی نظر آتی تھی اسکی قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا کہ اسی پر جوش مذہبی جماعت کے ہاتھ سے تباہ ہو جو صدیوں تک غیر فتنوں کے تحت رہی ان ماسی ملک پنجاب میں جو اسلامی تیز بڑھتی ہوئی وجہ کے آگے سب سے پہلے منسوب ہوا ایک ایسی قوم پیدا ہوئی جن میں زائدوں کا سا مذہبی جوش اور حب وطن والوں کی سی سرگرمی تھی۔

یہ صرف چند ایک ہی ایسی مثالیں ہیں۔ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ انسانی سوسائٹی کو ٹھیک طور پر چلانے اور انسان میں تکمیل پیدا کرنے کے لیے مذہب کا قدر ضروری ہے زندگی کے مصائب اور تباہیوں سے رحمت اور نجات پانے کے لیے ہم مذہب ہی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اگر ہماری پاس مذہب کی تسکین بخش اور رحمت دین والی اصول نہ ہوتے تو زندگی کا رستہ ہمارے لیے کیا پاس افزا ہوتا مذہب ہمیں اُس اعلیٰ اور بہتر زندگی کی امید دلاتا ہے اور اُس سے زیادہ بلند اور وسیع تر حقیقت کا یقین دلاتا ہے بلکہ اُس ذات کو کامل نظارہ کی امید دلاتا ہے جو رب روحوں پر بادشاہ ہے۔ ہم اکثر اس دنیا میں کچھ وقت کے لیے بدی کی ترقی اور نیکی کی مذلت پاتے ہیں جس طرف ہم لگے ہو اٹھاتے ہیں ہمیں موت اور اس کا توام گناہ نظر آتا ہے اگر ہم میں نہ یہی زندگی چلے گی تو اسے امید اور ایمان نہ پیدا ہو گا دوسری قوموں اور گناہوں کی زندگی ہرگز ہو گئے کے قابل نہیں۔

دنیا میں ایسے انسان بہت ہی تھوڑے ہیں جو فکر کے ساتھ کبھی آئندہ زندگی کے متعلق سوچتے ہیں۔ بہت سی لوگوں کے لیے تو موجودہ زندگی ہی سب کچھ ہے جذبات نفس نے انہیں ایسا اندھا کر دیا ہے اور ہر دنیوی زندگی کے ہر اسال کر دینو والی تفکرات کو ایسی سخت گولہ مرث میں ہیں یا اس دنیا کی ناپائدار لذات سے انہیں ایسا سرشار کر رکھا ہے کہ یہ لوگ تھوڑی سی تھوڑی قوم بھی اس مسئلہ بقا کی طرف نہیں دیکھ سکتے بلکہ ہر سے بھی کم انہیں اس مسئلہ کے حل کرنے کی ضرورت معلوم ہوتی ہے لیکن ایک ایسی سبب سے زندگی والی چند لمحے زندگی میں ایسے گزر جاتے ہیں جس میں نفس کوامہ جو خدا کی بار بار نافرمانیوں میں دبا گیا ہے جاگ اٹھتا ہے اور اپنی گم شدہ طاقتوں کو حاصل کر لیتا ہے اس وقت گناہ کا بوجھ بہت ہی بھاری نظر آتا ہے اور کوئی خوفناک نازک واقعہ انہیں خاک کے برابر کر دیتا ہے اور اُس قہار کا نہ نرم ہونے والا ہاتھ زیادہ زیادہ نزدیک ہوتا نظر آتا ہے ایسے وقت میں ایک سرکش شفیق اور گنہگار کو بھی آئندہ زندگی کا سوال بہت ہی اہم اور نازک نظر آنے لگتا ہے جو موت کا رعب ناک فرشتہ سامنے آکر اٹھتا ہے جبکہ ٹھنڈے والی مسمت کا فیصلہ ہو چکا ہو اور نظر آتا ہے جبکہ تمام غریزہ و اقارب الوداع کہنے کو ہوتے ہیں جبکہ غریزہ سے غریزہ چیزوں کی ہی قدر و منزلت لگتا ہے نہیں ہستی اس وقت کوئی شخص ہی یہ خیال کیسے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب میں خاک ہو جاؤں گا اس وقت میرا کیا حال ہو گا کیا اس قبر کے بعد کوئی اور عالم ہی ہے کیا میری روح کو ابھی بچا ہے یا اس جسمانی دنیا کے انحلال ہو جانے کے بعد اس نے بھی محدود ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ کوئی نہیں جانتا کہ موت کا وقت کونسا اور نہ اس کے آئینے کیسی خبر ہے لہذا اس قدر ضروری ہے کہ اس اہم سوال بہت جلد غور کر لیا جاوے۔ لیکن

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سب چیزوں کو فنا ہے تو اس میں سے روح کو کیسے بقا حاصل ہوگی۔ بالکل درست ہے کہ ان انگشت دنیاؤں کو ایک ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ اگرچہ ہمیں اُس دن کی سیعادیا اسکا طول آج معلوم نہ ہو۔ تو کیا وجہ ہے کہ انسان اس تمام تباہی سے بچ رہے ہیں دلائل ہیں جو نامتک خیال کے لوگ پیش کرتے ہیں اسکا جواب یہ ہے کہ اولاً حقیقی تباہی اور فسادہ پر ہی نہیں آسکتی۔ سائنس کے نزدیک نیستی کوئی چیز نہیں۔ موت کیا ہے ایک شکل کی تبدیلی۔ حیثیت کا انقلاب۔ ایک حالت سے دوسری حالت میں انتقال۔ ایڈیسن صاحب کی آخری ایجاد نے ہلکوا اس قابل کر دیا ہے کہ ہم ہلکے سے ہلکے آواز کو بھی محفوظ رکھ کر جب چاہیں اپنے استعمال لا سکتے ہیں ہلکی سے ہلکی بات جو کان میں کہی گئی ہو ضائع نہیں ہوتی بلکہ اگر ہم چاہیں تو اپنے تمام وکال حالت میں وہ پھر پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر مادہ ناقابل ہے اگر ایک چوٹے سے چوٹا تر مادہ قائم رہ سکتا ہے تو کس طرح یہ روح مرکب ہوتی ہے جو کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عجیب و غریب اور اس پر اعلیٰ سے اعلیٰ ملوکی طاقتیں اور استعدادیں رکھی گئی ہیں اسے انسان اس بات کو جان لے کہ تیرا روح ایک حیرت ناک طریق سے اثر پذیر بنا یا گیا ہے تیرے تمام قول اور فعل بلکہ تیرے خفیہ سے خفیہ خیالات اچھے یا برے تیری لوح پر ایسے منقش ہو جاتے ہیں کہ ہر معدوم نہ ہونگے۔ دیکھ وہ گندہ آنے والا ہے جب یہ تمام نقش جیسے بنائے داکے سے منکشف کیجوا دیں گے اور ایک ایک کر کے بچھے دکھائے جاویں گے جس سے بچے بہت ہی ندامت اور پشیمانی ہوگی۔ ایسے اس دھوکہ میں نہ مرنے کہ نہ کوئی آئندہ زندگی ہے نہ بہشت نہ دوزخ اور نہ کوئی روز انصاف نہ ہو سکتا بقا پر خواہ ہم کسی پہلو سے غور کریں خواہ ہم اس انسانی عقل کے ذریعہ پرکھیں خواہ الہامی تعلیمات کے طور پر خواہ اسی علوم روحانیات کی روشنی سے جاننا جاوے خواہ مادیات کے ذریعہ اس بات کو مانتے کے لیے زبردست ثبوت جوڑیں کہ انسان کی زمینی زندگی کا خاتمہ اس سے زیادہ اعلیٰ اور شریف تر زندگی کا آغاز ہے جبکہ نام ہم نے موت رکھا ہے وہ روح کو ہلاک نہیں کرتی جیسے کہ بعض ہم میں سے نادانی سے خیال کر رہے ہوں بلکہ یہ تو ایک دروازہ ہے اُس آسمانی فضا کا اور رستہ ہے اُس باجبال سلطنت کا جہاں جسم سے الگ ہوتی ہوئی روح موت کا نام نہیں جانتی جہاں اپنی استعدادوں کے مطابق بڑھتی اور نشوونما پاتی ہیں۔ فقط

اس کے بغیر تقریر کے بعد لارڈ باججیس صاحب جولاہور میں ایک شہر فیلسوف اور ریجن آف ماسنی (مذہب نظام کلیت) کے بھاری ایڈوکیٹ ہیں پندرہ منٹ کے لیے حسب تجویز خود اسٹیج پر اظہار خیالات کے لیے تشریف لائے

ریجن اف ہارمنی

عالمیجا باسٹر امجد اس صاحب ایڈوکیٹ ہارمونیکل سوسائٹی

(مذہب نظام کلی)

صاحبان میرا معنون وہی ہے جو آپ ہر روز سنتے رہے ہیں اولاً میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے ہوتم دیا گیا۔
بانیان جیسے کے خاص شکریہ کے بعد انکو اپنی کامیابی پر مبارکباد کہتا ہوں اگر ایسی کوشش جاری نہ رہی تو
لوگوں کی عمدہ تقریروں کے ذرائع بہت سرفرازدگی امید ہو سکتی ہے مجھے یقین نہ تھا کہ مجھ جیسے نالائق کو
یہی اعظم الشان جلسہ میں وقت دیا جاوے گا اب چونکہ وقت مل گیا ہے اب مجھے آپس سے ہر ایک کی مہربانی کی
طورت ہے۔ میری تقریر میں اگر کوئی ایرسپنڈ خاطر نہ ہو تو بیشک چھوڑ دیا جاوے۔

سب سے پہلے میں بائچوس سوال کے متعلق کچھ عرض کر دوں گا۔ میں نے علم کے ذرائع کیا ہیں علم سے بیان مراد کیا گیا۔
یا معرفت یعنی علم الہی ہے۔ خدا تعالیٰ غیر محدود ہے محدود صورت میں وہ کبھی نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو
سب میں ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کہیں کسی خاص فرد میں محدود ہے ہر ایک چند پرند۔ انسان۔ مولوی۔ پٹنہ۔ پادری
غرض سب اس کی بات سن سکتے ہیں مگر تقاضا انسانی ساتھ ساتھ رہتا ہے علم کے ذریعہ چار ہیں (۱) حواس
(۲) دلائل منطقیں سے خدا فرشتہ وغیرہ یا تین نتیجہ نہیں آسکتیں (۳) شہادت۔ تواریخ۔ خبر۔ دینی ہو یا دنیاوی
اخلاقی اشخاص کی سب کی سب باتیں کسی نہ کسی خبر یا تواریخ سے معلوم ہو سکتی ہیں خواہ اُن میں ایک حد
تک غلطی ہی ہو (۴) انٹیوشن (وجدان) ہمارے حواس خمسہ بیرونی دنیا کے لیے ہیں لیکن اندرونی دنیا کے
لیے ہی ایک حس ہے۔ صریح اگر ہم کہاویں تو کوئی ہلکونہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے نہ کیا ہے ایک حس اندرونی
ایسی ہے کہ جس سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ خدا ہے جو میرا اندر اور باہر اور ہر جگہ موجود ہے چپٹی حس ہے جہاں ہم انٹیوشن
حس انسان کامل ہوتا ہے تو اس وقت یہ حس حاصل ہو جاتی ہے اس وقت گویا وہ کام بنتا ہے جو حواس خمسہ سے
نہیں نکلتا انٹیوشن ایک لطیف جوہر ہے اور نیکی کا مادہ ہے جو پاک دلوں میں ظاہر ہوتا ہے اگرچہ وہ سب
میں بیچ کے طور پر ہے یہ جوہر سب میں ہے اور صرف غرور اور بدی کے چھوڑنے سے ہی حاصل ہوتا ہے۔
جب انسان اپنے آپ کو چھوڑ دے اور رفتہ رفتہ لالچوں سے کنارہ کرے اس یقین سے کہ آدمی نے ایک دن

مرتا ہی ہے (جسم سے نہ روح ہے) اور تب اسکا کوئی سہارا نہیں ہوتا اور جس جو روشنی حاصل ہوتی ہے وہی سہارا
دیوں کا سہارا ہے۔ بس یہی وہ جو ہر ہے۔ اور یہ ہر ایک کے میں ہے۔

پہلا سوال جو ہر مہم ہوسو کی کمیٹی نے تجویز کیا ہے وہ انسان کی جسمانی و اخلاقی اور روحانی حالتوں کے
متعلق ہے انسان نے جسمانی حالات کی اصلاح کرنے میں بہت ترقی کی زمانہ ان حالات کی خود ریفارم کر رہا
ہے اولاً جب کہیں جانا ہوتا تھا تو چلتے چلتے انسان تک جاتا تھا۔ اب ریل جگئی ہے۔ ایسا ہی ان تمام کاموں
میں جن میں کسی جھجھک کو دخل تھا بہت ترقی ہو رہی ہے اخلاقی حالتیں انسان کی مختلف ہیں۔ انسان
الضات کو اپنی زندگی سے زیادہ پیار کرتا ہے یہی ایک اخلاقی خوبی ہے۔ بلکہ انسان تو اخلاقی حالت میں
اپنی خوش رہنے والا ہے پاکیزگی کا اختیار کرنا اور دنیا کی خدمت کرنا۔ محبت رکھنا۔ دوسروں کی خدمت کے
لیے آٹھوں پر طیارہ رھنا۔ اور انکی خدمت میں لگنا۔ یہی اخلاقی امور ہیں باقی رہی روحانی حالت روحانی
انسان وہی ہے جس موت کا ڈر نہیں جو ہر ایک کتاب کو اپنے لیے کلام مجید جانے۔ اور سب لوگوں کو اپنا
بچھ سب کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں لیکن خدا کو کتاب نازل کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا تو ہر پتے میں
ہر درخت میں ہر صورت میں ہے مجھ میں ہی خدا کا نور ہے اور آپ میں بھی۔ تمام مقدس کتابوں میں جو کہتی
ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور اگر کسی کتاب میں غلطی ہے تو وہ خدا کی طرف سے نہیں انسان غلط ہے عیسیٰ
موساٰ۔ محمدی۔ سب ظاہری دیواریں ہیں خدا کے فضل کے چٹے ہر جگہ جاری ہیں ہر انسان کو اپنا بھائی سمجھو
اس ادنیٰ صدی میں یونیورسل برادر ہڈ (راخت عامہ) کا اصل جاری ہوا ہے۔ سینے
سب ایک ہیں۔ اس میں بڑی رحمت ہے۔ رحمت وہ حاصل کرنی چاہیے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہے جو رحمت
صرف کسی دوسرے میں ہے وہ رحمت کام کی نہیں۔ رحمت وہی ہے جو کہی یہ چورسکو دوسرا سوال جو اس کا نعرہ
نے تجویز کیا ہے وہ آئندہ زندگی کے متعلق ہے یہ جو کہا گیا ہے کہ اعمال کی سزا ابدی جہنم ہے۔ ابدی جہنم
کوئی نہیں کوئی شے ایسی نہیں جو ہم کو خدا کی مرضی کے برخلاف کہیں لے جاوے خدا کی مرضی ہم کو آسکے احاطہ کے
باہر نہیں کرتی۔ خدا نے تو ہم کو محدود اور کمزور بنایا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا انسان کو محدود بنا کر غیر محدود
دی خدا تعالیٰ مہضفت اور عادل ہے۔ لہذا یہ ممکن نہیں کہ ابدی جہنم ہو کوئی آگے کوئی پیچھے سب کے سب
آخر کار خدا ایک ہو چھ جاوینگے اور وہاں جاکر سمجھیں گے کہ ہنوز ابتدائی ہے کیونکہ دینی زندگی کبھی تمام نہیں
ہوتی۔ عالم ارواح کی حقیقت کا سمجھنا بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ راز اپنے میں نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے گود میں

سمجھا جاوے گا۔ اور وہاں روزمرہ ایک یا مزہ آدھکا اور لوگ آگے آگے جائیں گے اور ترقی کریں گے وہ ترقی
لا محدود ہوگی۔

تیسرے سوال میں بانیان جلسے نے زندگی کے اغراض اور انکا طریق حصول دریافت کیا ہے زندگی
کی بڑی غرضیں تین ہیں۔ ہر ایک شخص ان تینوں کو چاہتا ہے۔ میں ہی چاہتا ہوں اور میری ہی خواہش ہے کہ
انکو حاصل کروں۔ ان تینوں میں سے پہلی چیز راحت ہے دولت کے ذریعہ لوگ راحت کو حاصل کرنا چاہتے
ہیں اور اس میں خوشی کی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ حواس خمسہ کے غلام ہیں۔ اصلی خوشی دولت سے نہیں ملے گی وہ
تو پاک حالت کا نام ہے۔ وہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ دولت کو زندگی کی غرض نہ بناؤ۔ یہ تو ضرور ملجاوے گی۔
نیکی اور پاکیزگی میں ہی اصلی خوشی موجود ہے۔ دولت کے ستلاشی نہ بنو۔ کمال کی تلاش کرو۔ دوسری غرض
رکستی ہے۔ تم کو رکستی اور کمال کی تلاش ہونی چاہیے۔ یہ ضرور ملجاوے گی۔ کمال کے منے میں کل عمدہ
چیزوں میں بڑا مکمل امور میں ترقی کرنا اور ٹیہنا۔ زندگی کا مل پانا۔ ہمیشہ جیتے رہنا تیسری غرض ہے پاکیزگی
اس میں ہی کمال حاصل ہونا چاہیے۔ خدا تعالیٰ کی پاکیزگی غیر محدود ہے۔ ہماری ہی پاکیزگی دلیبی ہونی چاہیے
انسان کی روحانی زندگی دنیا پر قائم ہونی چاہیے۔ یہی بات دنیا میں قائم کرو۔ اور یہی بات ہے جو تمام دنیا
کے مذہبوں نے سکھائی۔ تم سب کے سب ایک ہونا چاہو۔ اور مخالفت اور دوی کو چھوڑ دو۔ سب لوگ۔ سب قسب میں
سب زبانیں میری پیاری ہیں۔ کوئی برائی نہیں بس یہی ہمارا منی ہے جسکی ضرورت ہے۔

جناب ماسٹر صاحب کے بیٹھنے پر سردار راجندر سنگھ صاحب جو سکھ ازم کی طرف سے دوسرے
دکیل تھے مناسب الفاظ میں اسٹرڈیوس کیے گئے۔ آپ کچھ دن ہوئے ہیں کہ ہماری رپورٹ کی گئی تھی
تقریر کو نظر ثانی کے لیے واپس منگوا یا ہے جو ابھی تک اونہوں نے نہیں بھیجی۔ اگر اختتام رپورٹ تک
آگئی تو بہتر ورنہ... اخیر میں رپورٹ کی گئی تھی تقریر درج کی جاوے گی۔

سردار صاحب کی شہر جان مارلیس صاحب عیسائی مذہب کی طرف سے پیش ہوئی۔ آپ لاہور میں
ایک مشہور جرنلسٹ ہیں اس موقع پر یہ اظہار کرنا گویا امر واقعہ کا بیان ہے کہ پادری صاحبان نے نہ
معلوم کن وجہ سے اس مقدس تحریک (دہم مہوتسو) کے ساتھ شرکت رکھنی نہ چاہی لاہور کے معززین
کا ایک مختصر سا ڈیپوٹیشن ڈاکٹر جوائنگ صاحب انپنشن کالج و پادری مشد علی صاحب۔ پادری
و ملیٹی صاحب اور ایسا ہی دوسرے پادری لکچر کلاس حاضر ہوا اونہوں نے اس تحریک سے اگرچہ سہرو دی ظاہر کی

لیکن شمولیت کے متعلق کد یا کدہ اپنے خاص کٹی کر کے بعد جواب دیں گے بعد میں معلوم ہوا کہ پادری صاحب نے اتفاق اس میں کیا کدہ شامل طلبہ نہ ہو سکتا گیا ہے کہ ان کے خیال میں ایسی تحریکیں ان کے مشن کو مفید ثابت نہ ہونگی اور ممکن ہے حضروں لیکن جناب میٹر مارلس صاحب میٹر صاحب نے نہایت جواہر دی کے ساتھ شمولیت طلبہ سے ہیں اعزاز بخشا۔

عیسائیت

والا خطاب جناب میٹر جے مارلس صاحب بہادر پرنسٹن لاہور
صاحبان اس وقت بڑے دن کو سب لوگ اپنی اپنی ڈالیاں خاکوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ مہدار بڑا حاکم الحاکمین ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی ڈالی خدا تعالیٰ کے پاس ہی لے جاویں۔ جبکہ ہندوستان اپنی نا اتفاقی کے باعث بدنام ہے تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم سب ایسے موقع پر دینی تحقیق کے لیے یہاں حاضر ہیں خدا ہم پر ضرور راضی ہوگا کیونکہ ہم سب خدا کے مشاخصت کے لیے آئے ہیں۔ خدا تعالیٰ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ ہم جب ڈالی لاتے ہیں تو اپنے لیے یا اپنی عزت کو لیے نہیں بلکہ حاکم کی خوشنودی کے لیے اس طرح ہمارے یہاں کی ڈالیاں ہی اپنے حاکم الحاکمین کی خوشنودی کے لیے موفی چاہیں اس وقت ہمارے زمانہ میں یہاں ایک قسم کی عام ضیافت ہو رہی ہے جس میں ہم سب شامل ہیں۔ میں بھی عیسائیت کا کمانا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جو کہ ایک روحانی غذا ہے۔

جبکہ ہم سب باقوں پر ہر پہلو سے نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا کے مذاہب اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں۔ اور دنیا میں اور کوئی علاقہ نہیں جہاں تمام مذاہب کے لوگ جمع ہوں۔ یہ امر بلکہ بہت سی خوبی کی بات ہے۔ کیونکہ بچے سب ایک خیال کے ہونے میں لیکن بڑوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف مذاہب کے ایک اور ہی فائدہ ہے۔ کہ ہر ایک مذہب کی تلاش اور تحقیق میں لگا ہے چنانچہ حطرح بیان تمام علماء آئے ہیں۔ ایسا دنیا میں کسی اور جگہ نہیں۔ جب ہر ایک اپنی دور میں سے ایک چیز کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر کیا وجہ ہے کہ ہم سب بات کو نہ پہچان جاویں گے جو سب کے عمدہ ہے۔

اس وقت کلکتہ میں منیشیل کانگریس دینی فائدہ کے لیے ہو رہی ہے وہاں پر وہ لوگ جمع ہیں جو دنیا کو دین پر ترجیح دیتے ہیں اور تمام خرچ اخراجات کے مقابل جو کانگریس کے لیے ہوا

اور اس سے مقابلہ جو فائدہ ہوگا۔ وہ ایسا نہیں جیسا کہ اس جگہ ہے دین آسمان کی بیٹی ہے۔ اور یہ تمام نیکیوں کی مال ہے۔ اور تمام خوشیوں کی خزانہ ہے۔ اس کے لیے سب کا دل جوش مارتا ہے انسان فطرتاً ہر ایک اس میں خود بخود ہستی کو پسند کرتا ہے اور سب سے خوبصورت چیز دین ہے اس جلسہ میں جوابات کے لیے جو سوال تجویز ہوئے ہیں۔ وہ پانچوں سوالات کسی کسی طرح مذہب کے متعلق ہیں اور اگر مذہب کو مجموعی طور پر بیان کیا جاوے تو گویا ان پانچوں سوالات کا جواب آجاتا ہے۔ یہ ایک بڑی ضیافت دین کی ہے اس لیے مجموعی طور پر میں ان سب کا جواب آجگہ دوں گا۔ انسان کیا ہے۔ انسان تو اپنے کو پہچان بہر خدا کو پہچان۔ انسان اپنی ہستی پر وہ طاقت رکھتا ہے کہ کوئی اور شے نہیں رکھتی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ مانتی کی گردن ایک ہے جو اسے چلا سکتا ہے۔

ہماری مذہب کے مطابق انسان خاک ہے اور خاک سے بنا ہے یہ وہ شے ہے جو انسان پاؤں کے نیچے کھلتا ہے۔ اور یہ نہایت ہی ذلیل اور کمزور شے بھی ہے۔ خاک اپنی میں کوئی طاقت اور قوت نہیں رکھتی خدا کی عین ہر بانی تھی جو ان اشرف المخلوقات بنا سب سے اول ہمیں اپنی اصلیت کو دیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ اوستی ایسی جسم اور جان کے دینے میں ہم پر وہ رحم کیا کہ جس کا ہم سرگزشت نہیں کر سکتے اب اگر میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ کل ہستی میری لیے بنائی گئی ہیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع کر دی ہیں۔ دنیا میں امیر و غریب ہیں۔ اور نہایت افراط و تفریط بلحاظ دولت کے پائے جاتے ہیں۔

اگر کسی کو کہا جاوے کہ ہندوستان نکو دیا جاتا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ کیا شے ہے اس کے مقابل میں میں اپنی جان نہیں دے سکتا۔ اگر کسی کو تمام دنیا دی جاوے۔ تب بھی وہ اپنی جان دنیا پسند نہیں کرتا۔ اگر اس کو کہا جاوے کہ خدا ہے تو وہ کہے گا کہ اگر میری زندگی نہیں تو خدا نہیں پس ہر ایک شخص میں۔ ”میری جان“۔ ایک بیش قیمت چیز ہے۔

پس ہم کیونکر خدا کا شکر یہ نہ ادا کریں کیونکہ ہر ایک یہ سمجھ سکتا ہے کہ دنیا کے تمام شایا ہمارے لیے ہیں۔ پس اگر ہم میں ذرا بھی شکر ہے تو کیا ہم خدا کا شکر نہ کریں گے پس اگر ہم میں کروڑوں زبانیں بھی ہوں تو کیا ہم خدا کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔

اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہماری ساری زندگی دعا ہوگی اور خدا کی محبت میں ہم ایسے مگن

ہو جائیں گے کہ ہر وقت شکر گذاری ہوگی۔

لیکن اسکے علاوہ ہمارے لیے ایک اور خوشی کا مقام بھی ہے جو آسمان پر ہے سوچیں کہ ہم کون سے
دوسرا ہی ہم پاویں گے۔ گندم از گندم بر وید جوڑو۔

جبکہ ہم یہ سب مانتے ہیں اور ہم جان بوجھ کر لالچ میں پڑ جاتے ہیں تو ایک گناہ بھی اگر ہم کریں تو ہم
خداوند کے بڑے ہی گنہگار ٹھہریں گے۔ اگر اپنے باپ کو کوئی گالی دیے تو کیسی مشرم کی بات ہوگی۔
انسان کو یا حب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو خدا کے درجہ میں رکھتا ہے۔

انسان کی زندگی کا ایچم (مدعا) کیا ہے حصول خوشی۔ ہر ایک کہتا ہے کہ ”میری خوشی“ ہونی
چاہیے۔ اسی میں سب گناہ ہے اپنی خوشی کو ہم اپنا خدا بنا لیتے ہیں۔ ہماری خوشی خدا کی خوشی ہونی
چاہیے۔ ”میں میں“ کرنے میں سب برائی ہے ”میں نہ میں نہ“ (منینا) کرنے میں پرندہ کو عزت ہوتی ہو
جب انسان اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے تب فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ باقی تمام اشیاء خدا کے لیے
کام کرتی ہیں۔ لیکن انسان اپنے بھائی کے لیے بھی کام نہیں کر سکتا۔

اگر سیر وہ ہے کہ ذرا سی چیز سارے انگہ کو سونا کر دیتی ہے یہی حال ہے اگر ہم خدا کی طرف خیال
کر لیں۔ ہم غلطی سے اپنی نظر کو صرف اپنے تک رکھتے ہیں۔ ہمارے گناہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم گویا
خدا کو اوتار کر اوسکے تخت پر بیٹھا چاہتے ہیں۔ پس عیائیوں کا خیال یہ ہے کہ ہماری سزا الٰہ انتہا
ہوگی میں اتنا بیان اور کرتا ہوں کہ کل خرابیوں کی جڑ محبت ہے۔ جبکہ وہ محبت خود غرضی کی ہو۔ لیکن
یہ محبت ہو جو ہماری سیاریوں کی جڑ ہے۔ جب انسان کی محبت نیچر کی طرف ہو تو وہ گناہ کرتا ہے لیکن
جب یہ محبت خدا کی طرف لگا ہو تو وہ ہر ایک گناہ سے بچا لیتی ہے جب ہم بسبب گناہ کے بے حد
سزا کے قابل ہیں۔ دنیا میں سب یہی کہتے ہیں کہ ہم سب ناخوش ہیں لیکن خدا نے ہم کو ان تکلیفوں
کے لیے نہیں بنایا۔ کیا ہم لعنتی ہونے کے لیے بنائے گئے ہیں بیشک ایسے گنہگار ہو کہ ہم اسید
نہیں کر سکتے۔ کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہو خدا نے اپنی محبت سے ہم لیا اور یسوع میں ظاہر ہوا۔ ہم
مان نہیں سکتے کہ خدا آسمان پر فرے اور اسے اور ہم بیان تکلیف اٹھائیں۔ یسوع کو ہم خدا کی
محبت کا مجسم ہونا مانتے ہیں اور تثلیث اس طرح کہ جہاں خدا کی دانائی مکمل ہے اور دانائی سے ہم پیدا
کیے گئے ہیں اس لیے اسکے تمام کام پاک ہیں۔ سو جب تمام کام پاک ہونے چاہیں تو ضرور ہے کہ

اس میں محبت ہو۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا میں تین شے ہیں۔ دانائی پاکیزگی محبت۔ اس تثلیث کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ یہ تینوں اکٹھے ہیں۔ اور الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ فقط

تقریر پریسڈنٹ

صاحبان آج کی کارروائی مسٹر مارین صاحب کی تقریر ختم ہوتی ہے۔ کل ہمارا آخری اجلاس سچے جبر کا پروگرام تھا۔ ۹ سے ۱۲ بجے تک جناب مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے بقیہ جوابات ۱۲ بجے سے ۱ بجے تک مسٹر صاحب۔ ایک بجے سے ۲ بجے تک دفعہ ۱ سے ۲ بجے تک پنڈت گوپی ناتھ صاحب سکریٹری سنان دہرم سہیا ۲ بجے سے ۳ بجے تک پنڈت بہاؤد صاحب ۳ بجے سے ۴ بجے تک مسٹر دگاپر شاد صاحب ۴ بجے سے اختتام تک تقریر سکریٹری و سورڈ اٹارن صاحب اور خاتمہ تقریر جناب حکیم نور الدین صاحب سپر وی امید ہے کہ آپ کل ٹھیک وقت پر تشریف لادیں گے۔

چوتھا اجلاس

بروز منگل ۲۹ مارچ ۱۹۲۹ء دسمبر ۱۹۲۹ء

آج ہمارا آخری اجلاس تھا مختلف فنون کی طرف سے عام طور پر درخواست ہونے لگی کہ اُنکے دکھاؤ کو تقریر کا موقع دیا جاوے لیکن موجودہ حالات کو ماتحت ان درخواستوں پر کاربند ہونا محالات ہوتا تھا۔ تاہم جس قدر تقریر ضروری تھیں انکے لیے بھی وہ وزمرہ کے اوقات پورے نہ تھے۔ اس لیے مناسب یہی سمجھا گیا کہ کارروائی ساڑھے نو بجے صبح کے شروع ہو۔ لیکن دسمبر کے ساڑھے نو بجے صبح کے وقت حاضرین کا جمع ہو جانا کوہست دشوار تھا۔ لیکن مجبوراً ایسا کرنا پڑا اور پروگرام بھی اس لیے اس طور پر بنایا گیا کہ یہ دشواری دور ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا ابھی نو بجے پائے تھے کہ عام طور پر معمول رونق اور جھوم شائقین کا شروع ہو گیا سوا نو بجے پر اگر کوئی کمیٹی نے اپنی معمولی کارروائی کو کے سردار جواہر سنگھ صاحب کو موڈ اٹروں میں سے آج کے دن کے پریسڈنٹ تجویز کیے گئے۔ جس امر کا اعلان پریسڈنٹ صاحب نے اگر کوئی کمیٹی نے کیا۔ سردار جواہر سنگھ صاحب نے ہنایت ہی موزون الفاظ میں حاضرین کو حضرت مرزا صاحب کے گذشتہ مضمون کی طرف توجہ دلا کر مولوی عبدالکریم صاحب کو انٹر دیوس کیا۔ جو جناب مرزا صاحب کی طرف سے مضمون کے خطیب تھے۔ جنہوں نے نہایت طلاقت و فصاحت کے ساتھ مضمون پڑھا۔

تقریر حضرت میرزا غلام احمد صاحب بکس قادیان

دوسرا سوال

سوالات مستفسرہ میں سے یہ ہے کہ موت

کے بعد انسان کی کیا حالت ہوتی ہے

اس سوال کے جواب میں یہ گزارش ہے کہ موت کے بعد جو کچھ انسان کی حالت ہوتی ہے وہ حقیقت وہ کوئی نئی حالت نہیں ہوتی بلکہ وہی دنیا کی زندگی کی حالتیں زیادہ صفائی سے کھل جاتی ہیں جو کچھ انسان کے عنائے ابد اور اعمال کی کیفیت ممالک یا غیر ممالک ہوتی ہے وہ اس جہان میں مخفی طور پر اسکے اندر ہوتی ہے اور اس کا تریاق یا زہر ایک چھپی ہوئی تاثیر انسانی وجود پر ڈالتا ہے مگر آنے والے جہان میں ایسا نہیں رہتا بلکہ وہ تمام کیفیات کھلا کھلا اپنا چہرہ دکھائیگی اسکا نمونہ عالم خواب میں پایا جاتا ہے کہ انسان کے بدن پر جس قسم کی مواد غالب ہوتے ہیں عالم خواب میں اسی قسم کی جسمانی حالتیں نظر آتی ہیں جب کوئی تیز تر چڑھنے کو ہوتا ہے تو خواب میں اکثر آگ اور آگ کے شعلے نظر آتے ہیں اور بلغمی تپوں اور زبردستی اور زکام کے غلبہ میں اپنے تن میں پانی نہیں دیکھتا ہے غرض جس طرح کی بیماریوں کے لیے بدن نے طیاری کی ہو وہ کیفیاتیں تشل کے طور پر خواب میں نظر آتی ہیں پس خواب کے سلسلہ پر غور کرنے سے ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ عالم ثانی میں بھی یہی سنت ابدہ ہے کیونکہ جس طرح خواب ہم میں ایک خاص تبدیلی پیدا کر کے روحانیات کو جسمانی طور پر تبدیل کر کے دکھاتا ہے اُس عالم میں بھی ہوگا اور اُس دن ہمارا اعمال اور اعمال کے نتائج جسمانی طور پر ظاہر ہونگے اور جو کچھ ہم اس عالم میں مخفی طور پر ساتھ لے جائیں گے وہ سب اُس دن ہمارے چہرہ پر نمودار نظر آئے گا اور جیسا کہ انسان جو کچھ خواب میں طرح طرح کے تشلات دیکھتا ہے اور کہیں گمان نہیں کرتا کہ یہ تشلات ہیں بلکہ انہیں ذاتی چیزیں یقین کرتا ہے ایسا ہی اُس عالم میں ہوگا بلکہ خدا تشلات کو ذریعہ سے اپنی نئی قدرت دکھائیگا جو کہ وہ قدرت کامل ہے پس اگر ہم تشلات کا

تو کہیں گے کہ یہ تو وہ پیل ہیں جو پہلے ہی دسیے گئے تھے کیونکہ وہ ان پیلوں کو ان پہلے پیلوں سے مشابہ پائے
 گئے۔ اب یہ گمان کہ پہلے پیلوں سے مراد دنیا کی جسمانی نعمتیں ہیں بالکل غلطی ہے اور آیت کو بدیہی معنی اور اسکو
 منطوق کے بالکل برخلاف ہے بلکہ اسجہل شانہ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی
 اونہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک بہشت بنایا ہے جس کے درخت ایمان اور جسکی نہریں اعمال صالحہ ہیں اسی بہشت
 کا وہ آئندہ بھی پیل کھائیں گے اور وہ پیل زیادہ نمایاں اور شیریں ہوگا اور چونکہ وہ روحانی طور پر اسی پیل کو
 دنیا میں کھانچے ہوں گے اسلئے دوسری دنیا میں اس پیل کو پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو وہی پیل معلوم
 ہوتے ہیں کہ جو پہلے ہمارے کھانے میں آچکے ہیں اور اس پیل کو اس پیل خوراک سے مشابہ پائیں گے سو یہ
 آیت صریح بتلا رہی ہے کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی محبت اور پیار کی غذا کھاتے تھے اب جسمانی شکل پر وہی غذا
 ان کو ملی گی اور چونکہ وہ پریت اور محبت کا نہ کچھ چکے تھے اور اُس کیفیت سے آگاہ تھے اس لئے انکی روح
 کو وہ زمانہ یاد آجائے گا کہ جب وہ گوشوں اور خوتوں میں اور رات کے اندر ہر دوں میں محبت کے ساتھ اپنے
 محبوب حقیقی کو یاد کرتے اور اس بار سے لذت اٹھاتے تھے غرض اس جگہ جسمانی غذاؤں کا کچھ ذکر نہیں اور
 اگر کسیکے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جبکہ روحانی طور پر عارفوں کو یہ غذا دنیا میں مل چکی تھی تو یہ یہ کہتا
 کیونکہ صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ نہ دنیا میں کسی نے دیکھیں سنیں اور نہ کسی کے دل میں
 گزریں اور اس صورت میں ان دونوں آیتوں میں تناقض پایا جاتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ تناقض اس
 صورت میں ہوتا کہ جب اس آیت میں دنیا کی نعمتیں مراد ہوتیں لیکن اس جگہ دنیا کی نعمتیں مراد نہیں ہیں جو
 کچھ عارف کو معرفت کے رنگ کے میں ملتا ہے وہ حقیقت دوسرے جہان کی نعمت ہوتی ہے جسکا نمونہ شوق
 دلانے کے لیے پہلے ہی دیا جاتا ہے یاد رکھنا چاہیے کہ باخدا آدمی دنیا میں سے نہیں ہوتا اسی لیے تو دنیا
 اُس سے نفص رکھتی ہے۔ بلکہ وہ آسمان سے ہوتا ہے اسلئے آسمانی نعمت اُسکو ملتی ہے دنیا کا آدمی دنیا
 کی نعمتیں پاتا ہے اور آسمان کا آسمانی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ سو یہ بالکل سچ ہے کہ وہ نعمتیں دنیا کے
 کانوں اور دنیا کے دلوں اور دنیا کی انگٹوں سے چھپائے گئے لیکن جبکی دنیوی زندگی پر موت آجائے اور
 وہ پیالہ روحانی طور پر کھوکھلا یا جائے جو آگے جسمانی طور پر پیاجا بیگا اسکو یہ پینا اسوقت یا آجائے گا جب کہ وہی
 پیاکر جسمانی طور پر کھوکھلا یا جائے لیکن یہی سچ ہے کہ وہ اس نعمت سے جو دنیا کی آئندہ اور کان وغیرہ کو بے خبر
 سمجھے گا۔ چونکہ وہ دنیا میں تھا اگرچہ دنیا میں سے نہیں تھا اسلئے وہ بھی گواہی دے گا کہ دنیا کی نعمتیں

وہ نعمت نہیں ہے نہ دنیا میں اسکی آنکھ نے اسکی نعمت دیکھی نہ کان نے سنی اور نہ دل میں گذری۔ لیکن دوسری زندگی میں اسکو نمونے دیکھے جو دنیا میں سے نہیں تھے بلکہ وہ آئے والے جہان کی ایک خبر تھی اور اسی سے اسکا رشتہ اور تعلق تھا دنیا سے کچھ تعلق نہ تھا اب قاعدہ کلی کے طور پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ موت کے بعد جو حالتیں پیش آئی ہیں قرآن شریف نے انہیں تین قسم میں تقسیم کیا ہے اور عالم معاد کے متعلق یہ تین قسم قرآنی معارف میں جنکو سمجھنا جدا جدا اس جگہ ذکر کر دیتے ہیں۔

(۱) **اول یہ وہ دقیقہ معرفت ہے کہ قرآن شریف بار بار یہی فرماتا ہے کہ عالم آخرت کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے تقاضے اسی دنیوی زندگی کے ظلال و آثار ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَكُلُّ الْاِنْسَانِ اَنْزَمًا ۖ كَاثِرًا ۙ وَنَحْنُ بِقَبْرِهٖ وَنَحْنُ بِجُحُودِہٖ یَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ كَتَابًا یَّكْفَا ۚ اَمْ مَّنْشُورًا ۙ** اپنے ہم نے اسی دنیا میں ہر ایک شخص کے اعمال کا اثر اسکی گردن سے باندھ رکھا ہے اور انہیں پوشیدہ اثروں کو ہم قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے اور ایک کھلو کیلے اعمالنا مسکھل پر دکھا دیں گے اس آیت میں جو طائر کا لفظ ہے تو واضح ہو کہ طائر اصل میں پرندہ کو کہتے ہیں پہر ستارہ کے طور پر اس سے مراد عمل ہی لیا گیا ہے۔ کہوں کہ ہر ایک عمل نیک ہو یا بد ہو وہ وقوع کے بعد پرندہ کی طرح پرواز کر جاتا ہے اور شدت یا لذت اسکی کا عدم ہوتی ہے اور دل پر اسکی کثافت یا لطافت باقی رہ جاتی ہے یہ قرآنی اصول ہے کہ ہر ایک عمل پوشیدہ طور پر اپنے نقوش جاتا رہتا ہے بطور کا انسان کا فعل ہوتا ہے اسکے مناسبات ال ایک خدا تعالیٰ کا فعل صادر ہوتا ہے اور وہ فعل اس گناہ کو یا اسکی نیکی کو ضائع ہونے نہیں دیتا بلکہ اسکے نقوش آئینہ پر آئینوں پر کاتوں پر ہاتھوں پر پیروں پر لٹکے جاتے ہیں اور یہی پوشیدہ طور پر ایک اعمالنا ہے جو دوسری زندگی میں کھلے طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ اور ہر ایک دوسری جگہ مہبتیوں کے بارہ میں فرماتا ہے یَوْمَ تَكُونُ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُؤْمِنٰتِ لِسَعٰی نُوْدُهُمْ یٰۤاٰیُّہُمْ اٰیُّہُمْ وَیٰۤاٰیُّہُمْ یٰۤنِیۡہُ اس میں بھی ایمانیان اور جو پوشیدہ طور پر مومنوں کو حاصل ہے کھلے کھلے طور پر انکے آگے اور انکے دامن ہاتھ پر دوڑنا نظر آئے گا۔ ہر ایک اور جگہ بدکاروں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اَلْہٰکُمُ التَّکَاۤفُرُ ۚ حَتّٰی تُلْذِقُوۡہُمُ الْعُقَابَ ۚ ۙ کَلَّا ۚ سَوْفَ تَعْلَمُوۡنَ ۚ ثُمَّ کَلَّا ۚ سَوْفَ تَعْلَمُوۡنَ ۚ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُوۡنَ عِلْمَ الْبَیْقٰتِیۡنِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِیْمَ ۚ ثُمَّ لَتَرَوُنَّہَا عَیۡنَ الْبَیْقٰتِیۡنِ ۚ ثُمَّ لَتَسْتَلٰٓئُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ۚ

یہاں دقیقہ معرفت

یعنی دنیا کی کثرت حرص و ہوس نے تمہیں آخرت کی تلاش سے روک رکھا ہے تاکہ تم قبروں میں جاؤ

دنیا سے دل لگا تو تم عنقریب جان لو گے کہ اس سو دل لگانا اچانک نہیں پہر میں کتا ہوں کہ عنقریب تم جان لو گے کہ دنیا سے دل لگانا اچانک نہیں اگر تمہیں یقینی علم حاصل ہو تو تم دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لو گے پھر برزخ کے عالم میں یقین کی آنکھوں کے ساتھ دیکھو گے پھر عالم حشر احیاد میں پوری مواخذہ میں آ جاؤ گے اور وہ عذاب بزم پر کامل طور پر وارد ہو جائیگا اور صرف قال و نہیں بلکہ حال و نہیں دوزخ کا علم حاصل ہو جائیگا سان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صحت فرمادیا کہ اسی جہان میں بدکاروں کے لیے جہنمی زندگی پوشیدہ طور پر ہوتی ہے اور اگر غور کریں تو اپنے دوزخ کو اسی دنیا میں دیکھ لیں گے اور اس جگہ اللہ تعالیٰ نے علم کو تین درجوں پر تقسیم کیا یعنی **علم الیقین - عین الیقین - حق الیقین**۔ اور عام کے سمجھنے کے لیے ان تینوں علموں کی یہ مثالیں ہیں کہ اگر مثلاً ایک شخص دوسرے کسی جگہ بہت سادہ ہواں دیکھے اور پھر دہوئیں سے مٹن منتقل ہو کر آگ کی طرف چلا جائے اور آگ کے وجود کا تغیر کہیں خیال نہ کرے کہ وہ دہوئیں اور آگ میں ایک ثقلن لائیفک اور طراست تارہ ہے جہاں دہواں ہوگا ضرور ہے کہ آگ ہی ہو پس اس علم کا نام علم الیقین ہے۔ اور ہر حجب آگ کے شعلہ دیکھنے تو اس علم کا نام عین الیقین ہے اور حجب اس آگ میں آپ ہی داخل ہو جائے تو اس علم کا نام حق الیقین ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کے وجود کا علم الیقین تو ہی دنیا میں ہو سکتا ہے تو پھر عالم برزخ میں عین الیقین حاصل ہوگا اور عالم حشر احیاد میں وہی علم حق الیقین کے کامل مرتبہ تک پہنچے گا۔ اس جگہ واضح رہے کہ قرآنی تعلیم کی رو سے تین عالم ثابت ہوتے ہیں اول دنیا جس کا نام عالم کسب اور ثانی اولیٰ ہے اسی دنیا میں انسان الکتاب نیکی یا بدی کا کرتا ہے اور اگر عالم بعثت میں نیکیوں کے واسطے ترقیات ہیں مگر وہ محض خدا کے فضل سے ہیں انسان کے کسب کو ان میں دخل نہیں (۲) اور دوسری عالم کا نام برزخ ہے اصل میں لفظ برزخ لغت عرب میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہو سو چونکہ یہ زمانہ عالم بعثت اور عالم نثار اولیٰ میں واقع ہے اس لیے اس کا نام برزخ ہے لیکن یہ لفظ قدیم سے اور جب سو کہ دنیا کی بنا پر سی عالم درسیانی پر بولا گیا ہے اس لیے اس لفظ میں عالم درسیانی کے وجود پر ایک عظیم الشان شہادت مخفی ہے ہم متن الرحمن میں ثابت کر چکے ہیں کہ عربی کے الفاظ وہ الفاظ ہیں جو خدا کے نمنہ سے نکلی ہیں اور دنیا میں فقط یہی ایک زبان ہے جو خدا کو قدس کے ذیل انہر قدیم اور تمام علوم کا چشمہ اور تمام زبانوں کی ماں اور خدا کی وحی کا پہلا اور آخری تخت گاہ ہے خدا کی وحی کا پہلا تخت گاہ اس لیے کہ تمام عربی خدا کا کلام تھا جو قدیم سے خدا کے ساتھ تھا پھر وہی کلام دنیا

میں انشاء ورنیلے اس سے اپنی دلیاں جانیں اور آخری تخت گاہ خدا کا اسیلے لغت عربی ٹہیری کہ آخری کتب
 خدا تعالیٰ کی قرآن شریف عربی میں نازل ہوئی سو بزخ عربی لفظ ہے جو برکت ہے فرخ اور پڑ سے جس کے
 معنی یہ ہیں کہ طریق کسب اعمال ختم ہو گیا اور ایک مخفی حالت میں پڑ گیا۔ بزخ کی حالت وہ حالت ہے کہ جب
 ناپاک ارتکبات کی تفرق پذیر ہو جاتی ہے اور روح الگ اور جسم الگ ہو جاتا ہے اور جیسا کہ دیکھا گیا ہے
 جسم کسی گڑبے میں ڈال دیا جاتا ہے اور روح بھی ایک قسم کے گڑبے میں پڑ جاتی ہے جسے لفظ زخم کا دلالت
 کرتا ہے کیونکہ وہ افعال کسب خیر یا شر پر قادر نہیں ہو سکتی کہ جو جسم کے تعلقات سے اس صادر ہو سکتے ہیں یہ
 تو ظاہر ہے کہ ہماری روح کی عمدہ صحت جسم پر موقوف ہے دماغ کے ایک خاص حصہ پر چوٹ لگنے سے حافظہ
 جاتا رہتا ہے اور دوسرے حصہ پر آفت ہو بخنے سے قوت تفکر و حضرت ہوتی ہے اور تمام ہوش و حواس
 حضرت ہو جاتے ہیں اور دماغ میں جب کسی قسم کا تشنج ہو جائے یا دردم پیدا ہو یا خون کوئی اور مادہ بٹھ
 جائے اور کسی سدا تمام یا غیر تمام کو پیدا کرے تو عشی یا مرگی یا سکتہ متعلا حق حال ہو جاتا ہے پس ہمارا
 قدیم کا تجربہ ہیں یقینی طور پر سکھاتا ہے کہ ہماری روح بغیر تعلق جسم کے بالکل نکلی ہے سو یہ بات بالکل
 باطل ہے کہ ہم ایسا خیال کریں کہ سی وقت میں ہماری مجرد روح جس کے ساتھ جسم نہیں ہے کسی خوشحالی کو پا سکتی
 ہے اگر ہم قصہ کے طور پر کو قبول کریں تو کریں لیکن معقولی طور پر اسکے ساتھ کوئی دلیل نہیں ہم بالکل سچ
 نہیں سکتے کہ وہ ہماری روح جسم کے ادنیٰ ادنیٰ خلل کے وقت بیکار ہو کر بیٹھ جاتی ہے وہ اس وقت کیوں کر
 کامل حالت پر رہیگی جبکہ بالکل جسم کے تعلقات سے محروم کی جا نیگی کیا یہ روز ہیں تجربہ نہیں سمجھتا کہ روح کی
 صحت کے لیے جسم کی صحت ضروری ہے جب ایک شخص ہم میں سے پیر فرقت ہو جاتا ہے تو ساتھ ہی نیگی
 روح بھی بٹھ رہی ہو جاتی ہے اس کا تمام علمی سرمایہ بڑھاپے کا چور چا کر لے جاتا ہے جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے
 لَکِن لَّا یَعْلَمُ بَعْدَ عَلَیْمٌ شَیْئًا یَیْنِیْ اِنْسَانٌ مُّتَمَوِّجٌ اِیْسِیْ حَالَتْ تَکْ یُوْجَّجُ جَانَا ہِیْ کَیْ طَرَّہُ بَرَّہُ جَابِلُ نَجَا
 ہے پس ہمارا یہ تمام مشاہدہ اس بات پر کافی دلیل ہے کہ روح بغیر جسم کے کچھ چیز نہیں بہرہ چنیاں ہی انسان کو حقیقی
 سچائی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اگر روح بغیر جسم کے کچھ چیز ہوتی تو خدا تعالیٰ کا یہ کام لغو نہیں تاکہ اس کو خواہ مخواہ
 جسم فانی سے پیوند دیدیتا۔ اور یہ یہی سوچنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو غیر متناہی ترقیات
 کے لیے پیدا کیا ہے پس جس حالت میں انسان اس مختصر زندگی کی ترقیات کو بغیر رفاقت جسم کے حاصل نہیں کر سکا
 تو کیونکر اسید رکھیں کہ ان نامتناہی ترقیات کو جو ناپید ان میں بغیر رفاقت جسم کے خود بخود حاصل کر لیا سلاں

تمام دلائل سوسمی ثابت ہوتا ہے کہ روح کے افعال کا مادہ صادر ہونے کے لیے اسلامی اصول کی روحی جسم کی رفقا
روح کے ساتھ دائمی ہے گو موت کے بعد یہ فانی جسم روح سے الگ ہو جاتا ہے مگر عالم برزخ میں مستعار طور پر ہر ایک
روح کو کس قدر اپنے اعمال کا فرہ چکھنے کے لیے جسم ملتا ہے وہ جسم اس جسم کے قسم میں سے نہیں ہوتا بلکہ ایک
نور سے یا ایک تاریکی سے جیسا کہ اعمال کی صورت ہو جسم طیار ہوتا ہے گو یا کہ اُس عالم میں انسان کی عملی حالتیں جسم
کا کام دیتی ہیں ایسا ہی خدا کے کلام میں بار بار ذکر آیا ہے اور بعض جسم نورانی اور بعض جسم ظلمانی قرار دیے
ہیں جو اعمال کی روشنی یا اعمال کی ظلمت سے طیار ہوتے ہیں اگرچہ پہرہ راز ایک نہایت دقیق راز ہے مگر غیر
معقول نہیں انسان کامل اسی زندگی میں ایک نورانی وجود اس کیفیت جسم کے علاوہ پاسکتا ہے اور عالم
مکاشفات میں اس کی بہت مثالیں ہیں اگرچہ ایسے شخص کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے جو صرف ایک مادی عقل کی حد
تک شہیرا ہوا ہے لیکن جبکہ عالم مکاشفات میں سے کچھ ہے وہ اس قسم کے جسم کو جو اعمال سے طیار ہوتا ہے
تعجب اور استبعاد کی نگہ سے نہیں دیکھیں گے بلکہ اس مضمون کی لذت اٹھائیں گے غرض یہ جسم جو اعمال کی کیفیت
سے ملتا ہے وہی عالم برزخ میں نیک و بد کی خزا کا موجب ہوتا ہے میں اس میں صاحب تجربہ ہونے
مجھے کشفی طور پر عین بیداری میں بار بار بعض مردوں کی ملاقات کا اتفاق
ہوا ہے اور میں نے بعض فاسقوں اور گمراہی اختیار کرنے والوں کا جسم ایسا سیاہ دیکھا کہ گویا وہ دھڑکن
سے بنایا گیا ہے غرض میں اس کو چہرے ذاتی و قفیت رکھتا ہوں اور میں زور سے کہتا ہوں
کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ایسا ہی ضرور میرے بعد ہر ایک کو ایک جسم ملتا ہے خواہ نورانی خواہ ظلمانی
انسان کی غلطی ہوگی اگر وہ ان نہایت باریک معارف کو صرف عقل کے ذریعہ سے ثابت کرنا چاہے بلکہ جاننا
چاہیے کہ جیسا کہ ائمہ شہیر میں چیز کا فرہ نہیں بتا سکتی اور نہ زبان کسی چیز کو دیکھ سکتی ہے ایسا ہی وہ علوم
مسا جو پاک مکاشفات سے حاصل ہو سکتے ہیں صرف عقل کے ذریعہ سے ان کا عقدہ حل نہیں ہو سکتا خدا تعالیٰ
نے اس دنیا میں مجہولات کے جاننے کے لیے علیحدہ علیحدہ وسائل رکھے ہیں پس ہر ایک چیز کو اسکے وسیلہ
کے ذریعہ سے ڈھونڈتے ہوئے اسے پا لو گے۔ ایک اور بات یہی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا نے ان لوگوں
کو جو بدکاری اور گمراہی میں پڑ گئے اپنے کلام میں مردہ کے نام سے موسوم کیا ہے اور نیکو کاروں کو زندہ قرار
دیا ہے اس میں بیداری ہے کہ جو لوگ خدا سے غافل رہے ان کی زندگی کے حساب کیا جائیگا اور شہوتوں کی
پیروی ہی منقطع ہو گئے اور روحانی غذا میں ان کو کچھ حصہ نہ تھا پس وہ حقیقت مر گئے اور وہ صرف عذاب

پر نظر آجائے گا اور ایسا ہی دنیا کی گرفتاریوں کی زنجیریں میں پڑی ہوئی دکھائی دیں گی اور دنیا کی خوشیوں
 کی سوزشوں کی آگ ظاہر ظاہر نہ ہوگی ہوئی نظر آئیگی فاسق انسان دنیا کی زندگی میں ہوا وہ ہوس کا ایک جہنم
 اپنے اندر رکھتا ہے اور ناکامیوں میں اُس جہنم کی سوزشوں کا احساس کرتا ہے پس جبکہ اپنی فانی شہوات سے
 دور ڈال جائیگا اور ہمیشہ کی ناسیدی طاری ہوگی تو خدا تعالیٰ ان حسرتوں کو جسمانی آگ کے طور پر اس چپہر
 کر دیکھا جیسا کہ وہ فرماتا **وَجِيلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا كَانَتْ يَفْهَمُونَ** یعنی ان میں اور انکی خوشیوں کی چیزوں میں
 عداوتی ڈالی جائیگی اور یہی عذاب کی خبر ہوگی اور پہرہ جو فرمایا کہ شتر گز کی زنجیر میں ہکود داخل کرو یہ اس بات
 کی طرف اشارہ ہے کہ ایک فاسق بسا اوقات ستر برس کی عمر یا لیتا ہے بلکہ اسکو ایسے ستر برس ہی ملتے
 ہیں کہ خورد سالی کی عمر۔ اور پھر فرقت ہو چکی عمر الگ کر کے پھر اس قدر صاف اور فالص حصہ عمر کا اس کو
 ملتا ہے جو عقل مندی اور محنت اور کام کے لائق ہوتا ہے لیکن وہ بد بخت اپنی عمدہ زندگی کے ستر برس دنیا
 کی گرفتاریوں میں گذارتا ہے اور اُس زنجیر سے آزاد ہونا نہیں چاہتا سو خدا تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے
 کہ وہی ستر برس جو اُس نے گرفتاری دنیا میں گزارے تھے عالم معاد میں ایک زنجیر کی طرح متحمل ہو جائیں گے
 جو شتر گز کی ہوگی ہر ایک گرجائے ایک سال کے ہے۔ اس جگہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف
 سے بندہ پر کوئی مصیبت نہیں ڈالتا بلکہ وہ انسان کے اپنے ہی مری کام اسکے آگے رکھ دیتا ہے۔ پھر
 اسی اپنی سنت کو اظہار میں خدا تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے **اِنْطَلِقُوا اِلٰى ظِلِّ ذِي الْكَرْسِيِّ**
لَا ظِلِّ لِي وَلَا يَفْعَلُ مِنَ الْاَلْهَبِ یعنی ایسا ہوگا کہ اگر وہ گوسفند سایہ کی طرف چلو جبکہ میں شاخیں
 میں جو سایہ کا کام نہیں دے سکتیں اور نہ گرمی سے بچا سکتی ہیں اس آیت میں تین شاخوں کے
 مراد قوت سبھی اور بھی اور وہی ہے جو لوگ ان تینوں قوتوں کو اخلاقی رنگ میں نہیں لاتے اور ان کی
 تبدیل نہیں کرتے انکی یہ قوتیں قیامت میں اس طرح بنودار کی جائیں گی کہ گویا تین شاخیں بغیر بیج کے
 کٹری ہیں اور گرمی سے بچا نہیں سکتیں اور وہ گرمی سے جلیں گے پھر ایسا ہی خدا تعالیٰ اپنے اسی سنت
 کے اظہار کے لیے بہشتیوں کے حق میں فرماتا ہے **يَوْمَ تَكُونُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْكُنُونَ فِيهِمْ**
بَكِيْنٌ اَيْدٍ يُحْمَمُ وَيَا يَمَكُ نَحْمُ یعنی اس روز تو دیکھے گا کہ مومنوں کا یہ نور جو دنیا میں مسکینہ طور پر
 ہے ظاہر ظاہر انکے آگے اور انکے اپنے طرف دھڑتا ہوگا اور پھر ایک اور آیت میں فرماتا ہے **يَوْمَ تَكُونُ**
وَسُودٌ وَوَجُوهٌ یعنی اُس دن بعض منہ سیاہ ہو جائیں گے اور بعض سفید اور نورانی ہو جائیں گے

اور ہر ایک اور آیت میں فرمایا کہ **مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى** یعنی وہ بہشت جو ہر پیرکاروں کو دیا جائے گا اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک باغ ہے اُس میں اس پانی کی نہریں ہیں جو کبھی متغیر نہیں ہوتا اور نیز اس میں اُس دودھ کی نہریں ہیں جس کا کبھی مزہ نہیں بدلتا اور نیز اس میں اس شراب کی نہریں ہیں جو سراسر سرور و خوشی ہے جس کے ساتھ شمار نہیں اور نیز اس میں اس شہد کی نہریں ہیں جو نہایت صاف ہو جس کے ساتھ کوئی کثافت نہیں اس جگہ صاف طور پر فرمادیا کہ اس بہشت کو مثالی طور پر یوں سمجھو کہ ان تمام چیزوں کی اس میں ناسید اکثر نہریں ہیں وہ زندگی کا پانی جو عارف دنیا میں روحانی طور پر پیتا ہے اس میں ظاہری طور پر موجود ہے اور وہ روحانی دودھ جس سے وہ شیر خوار بچہ کی طرح روحانی طور پر دنیا میں پرورش پاتا ہے بہشت میں ظاہر ظاہر دکھائی دے گا اور وہ خدا کی محبت کی شراب جس سے وہ دنیا میں روحانی طور پر ہمیشہ مست رہتا تھا اب بہشت میں ظاہر ظاہر اس کی نہریں نظر آئیں گی اور وہ طہارت ایمانی کا شہد جو دنیا میں روحانی طور پر عارف کو سنہ میں جاتا تھا وہ بہشت میں محسوس اور نمایاں نہروں کی طرح دکھائی دے گا اور ہر ایک بہشتی اپنی نہروں اور اپنے باغوں کے ساتھ اپنی روحانی حالت کا اندازہ برہنہ کر کے دکھا دے گا اور خدا ہی اس دن بہشتیوں کے لیے حجابوں سے باہر آجائے گا غرض روحانی حالتیں مخفی نہیں رہیں گی بلکہ جسمانی طور پر نظر آئیں گی **میسر** **واقفہ معروف** کا یہ ہے کہ عالم معاد میں ترقیات غیر متناہی ہوں گی اس میں **الترقا** فرماتا ہے **وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِ عَنَّا إِنَّكَ عَلِيمٌ بِالشَّيْءِ الْقَدِيرِ** یعنی جو لوگ دنیا میں ایمان کا نور رکھتے ہیں ان کا نور قیامت کو ان کے آگے اور ان کی دہنی طرف دوڑتا ہوگا وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ اے خدا ہمارے نور کو کمال تک پہنچا اور اپنی مغفرت کے اندر ہمیں لے لے تو ہر چیز پر قادر ہے اس آیت میں یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے کہ ہمارے نور کو کمال تک پہنچا یہ ترقیات غیر متناہی کی طرف اشارہ ہے یعنی ایک کمال نورانیت کا انہیں حاصل ہوگا پھر دوسرا کمال نظر آئے گا اس کو دیکھ کر پہلے کمال کو ناقص پائیں گے پس کمال ثانی کے حصول کے لیے التجا کریں گے اور جب وہ حاصل ہوگا تو ایک **میسر** **ترتبہ** کمال کا اپنے ظاہر ہوگا پھر اس کو دیکھ کر پہلے کمال کو پہنچ سچ سمجھیں گے اور اس کی خواہش کریں گے یہی

نیز واقفہ معروف

ترقیات کی خواہش ہو جو انہم کے لفظ سے سمجھی جاتی ہے۔

غرض اس طرح غیر متناہی سلسلہ ترقیات کا چلا جا کر گناہ کیسے نہیں ہوگا اور نہ کبھی بہشت کی نگاہیں گے بلکہ ہر روز آگے بڑھیں گے نہ پیچھے اور یہ جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنی مغفرت چاہیں گے اس جگہ سوال یہ ہے کہ جب بہشت میں داخل ہو گئے تو پھر مغفرت میں کیا کسر رہیگی۔ اور جب گناہ بخشے گئے تو پھر استغفار کی طرف کوئی حاجت رہی۔ اسکا جواب یہ ہے کہ مغفرت کے اصل معنی یہ ہیں نا ملالہ اور ناقص حالت کو نیچر دہانا اور ڈھانکنا سوختی سبابت کی خواہش کرینگے کہ کمال تمام حاصل کریں اور سراسر نور میں غرق ہو جائیں وہ دوسری حالت کو دیکھ کر پہلی حالت کو ناقص پائیں گے پس چاہیں گے کہ پہلی حالت نیچر دہائی جائے پھر تیسرے کمال کو دیکھ کر یہ آرزو کرینگے کہ دوسرے کمال کی نسبت مغفرت ہو یعنی وہ حالت ناقصہ نیچے دہائی جائے اور محض کی جائے اسی طرح غیر متناہی مغفرت کی خواہش ہند رہیں گے یہ وہی لفظ مغفرت اور استغفار کا ہے جو بعض نادان بطور استعراض ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پیش کیا کرتے ہیں سوناظرین نے اس جگہ سے سمجھ لیا ہوگا کہ یہی خواہش استغفار فخر انسان ہے جو شخص کی عورت کے پریش سے پیدا ہوا اور پھر ہمیشہ کے لیے استغفار اپنی عادت نہیں پکڑتا وہ کیڑا ہے نہ انسان اور اندھا ہے نہ سوجا کہا اور ناپاک ہے نہ طیب۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن شریف کی رو سے دوزخ اور بہشت دونوں اصل میں انسان کی زندگی کے اظلال و آثار ہیں کوئی ایسی نئی جسمانی چیز نہیں ہے کہ جو دوسرے جگہ سے آوے یہ سچ ہے کہ وہ دونوں جسمانی طور پر متشکل ہونگے مگر وہ اصل روحانی حالتوں کے اظلال و آثار ہونگے ہم لوگ ایسی بہشت کو قائل نہیں ہیں کہ صرف جسمانی طور پر ایک زمین میں درخت لگائے گئے ہوں اور نہ ایسی دوزخ کے ہمارے ہاں ہیں جس میں درحقیقت گندہک کہ پتھر ہیں۔ بلکہ اسلامی عقیدہ کے موافق بہشت و دوزخ انہیں اعمال کے انعکاسات ہیں جو دنیا میں انسان کرتا ہے۔

تیسرا سوال بہر

کہ دنیا میں زندگی کے مدعا کیا ہیں اور ان کا حصول کس طرح ہوتا ہے
اس سوال کا جواب یہ ہے

کہ اگرچہ مختلف طبائع انسان اپنی کوئی نہی یا پست بہتی سے مختلف طور کے مدعا اپنی زندگی کے لیے ٹھہراتے ہیں اور فقط دنیا کے مقاصد اور آرزوں تک چکر آگے ٹھہر جاتے ہیں مگر وہ مدعا جو خدا تعالیٰ اپنی پاک کلام میں بیان فرماتا ہے یہ ہے فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُنِي یعنی میں نے جن اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں اور میری پرستش کریں پس اس آیت کی روش سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا کے لیے ہو جانا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے وہیں جا کر گا بلکہ وہ ایک مخلوق ہے اور جس نے اسے پیدا کیا اور تمام حیوانات کے نسبت عمدہ اور اعلیٰ قوی اس کو عنایت کی ہو اسی نے اس کی زندگی کا لنگر عاٹھیا رکھا ہے خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلاشبہ خدا کی پرستش اور خدا کی معرفت اور خدا میں فانی ہو جانا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرماتا ہے إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَطَرَكَا اللَّهُ الَّتِي فطرَ النَّاسَ عَلَيْهَا یعنی وہ دین جس میں خدا کی معرفت صحیح اور اس کی پرستش احسن طور پر ہے وہ اسلام ہے اور اسلام انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اور خدا نے انسان کو اسلام پر پیدا کیا اور اسلام کے لیے پیدا کیا ہے یعنی یہ چاہا ہے کہ انسان اپنے تمام قوی کے ساتھ اس کی پرستش اور اطاعت اور محبت میں لگ جائے اسی وجہ سے اس قادر کریم نے انسان کو تمام قوی اسلام کے مناسب حال عطا کیے ہیں ان آیتوں کی تفصیل بہت بڑی ہے اور ہم کہہ سکتے

پہلے سوال کے تیسرے حصہ میں لکھ ہی چکے ہیں لیکن اب ہم مختصر طور پر صرف یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان کو جو کچھ اندرونی اور بیرونی اعضا دیئے گئے ہیں یا جو کچھ قوتیں عنایت ہوئی ہیں اصل مقصود ان سے خدا کی معرفت اور خدا کی پرستش اور خدا کی محبت ہو سبب وجہ سے انسان دنیا میں ہزاروں نغلوں کو اختیار کر کے بہرہی بخیر خدا کے اپنی سچی خوشحالی کسی میں نہیں پاتا بڑا دولت مند ہو کر بڑا عمدہ پاکر بڑا تاج بیکر بڑی بادشاہی تک پہنچ کر بڑا فلاسفہ کمال کو آخر ان دنیوی گرفتاریوں سے بڑی حسرتوں کے ساتھ جاتا ہے اور ہمیشہ دل اسکا دنیا کے استغراق سے ہلکا ہلکا رہتا ہے اور اس کے مکروں اور فریبوں اور ناجائز کاموں میں کبھی اسکا کائنات اس سے اتفاق نہیں کرتا ایک دانا انسان اس مسئلہ کو اس طرح بھی سمجھ سکتا ہے کہ جن چیز کے قوی ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کلام کر سکتے ہیں اور ہر آگے جا کر ضمیر جاتے ہیں وہی اعلیٰ کام اس کی پیدائش کی علت غائی سمجھی جاتی ہے مثلاً بیل کا کام اعلیٰ سے اعلیٰ کلبہ رانی یا آب پاشی یا بار برداری ہے اس سے زیادہ اسکی قوتوں میں کچھ ثابت نہیں ہو اسوقت کی زندگی کا مدعا یہی تین چیزیں ہیں اس سے زیادہ کوئی قوت اس میں باقی نہیں جاتی مگر جب ہم انسان کی قوتوں کو مٹولتے ہیں کہ ان میں اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی قوت ہی تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے اعلیٰ برتر کے اس میں تلاش باقی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ چاہتا ہو کہ خدا کی محبت میں ایسا گزار اور محو ہو کہ اسکا اپنا کچھ بھی نہ رہے سب خدا کا ہو جائے وہ کمانے اور سونے وغیرہ طبعی امور میں دوسرے حیوانات کو اپنا شریک غالب کہتا ہے صنعت کاری میں بعض حیوانات اس سے بہت بڑے ہوتے ہیں بلکہ شہد کی مکھیاں ہی ہر ایک پہول کا عطر نکال کر ایسا شہد رقیق پیدا کرتی ہیں کہ اب تک اس صنعت میں انسان کو کامیابی نہیں ہوئی پس ظاہر ہے کہ انسان کا اعلیٰ کمال خدا تعالیٰ کا وصال ہے لہذا اسکی زندگی کا اصل مدعا یہی ہے کہ خدا کی طرف اسکو دل کی کڑکی کھلے ہاں اگر یہ سوال ہو کہ یہ مدعا کیونکر اور کس طرح حاصل ہو سکتا ہے اور کن وسائل سے انسان انکو پاسکتا ہے پس واضح ہو کہ سب سے پہلا وسیلہ جو اس مدعا کے پانے کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو صحیح طور پر پہچانا جائے اور سچے خدا پر ایمان لایا جائے کیونکہ اگر پہلا قدم ہی غلط ہے اور کوئی شخص مثلاً کئی یا چرند یا عنصر یا انسان کے بچہ کو خدا سمجھ بیٹھا ہے تو ہر دوسرے قدموں میں اس کے راہ درست پر چلنے کی کیا امید ہے سچا خدا اس کے ڈھونڈنے والوں کو مدد دیتا ہے مگر مردہ مردہ کو کیونکر مدد دے سکتا ہے اس میں اللہ جل شانہ نے خوب تشبیہ فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ دَعَوْهُ تَلَقَّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْمَعُونَ

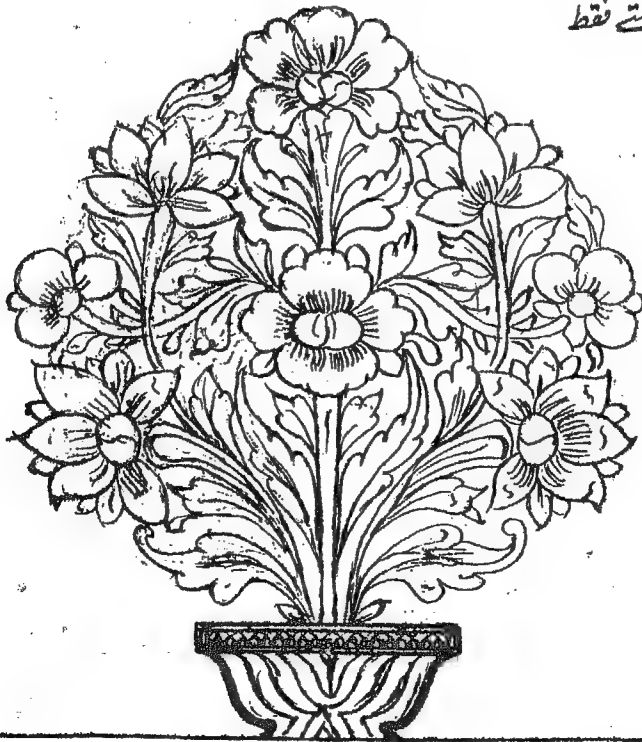
اما انسان اپنی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کو خدا کی طاقت سے پاوے۔

پانچواں وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے خدا تعالیٰ نے مجاہدہ ٹھہرایا ہے یعنی اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی جان کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے اور اپنی عقل کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعہ سے ہر کوڑھوٹہ اچا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے جَاهِدُوا يَا مَوَالِكُمْ وَاَنْفُسَكُمْ وَاَنْفُسَكُمْ وَمَتَارَ زُقُفْهُمْ مَيْفِقُونَ وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فَاَيْنَا كَنُحْدِيْتَهُمْ سُبُلَنَا يَنْهَى اَنْفُسَهُمْ مَالَهُمْ اَوْ اَنْفُسَهُمْ اَوْ اَنْفُسَهُمْ اَوْ اَنْفُسَهُمْ اور اپنے نفسوں کو مع انکے تمام طاقتوں کے خدا کی راہ میں خرچ کرو اور جو کچھ ہم نے عقل اور علم اور فہم اور ہنر وغیرہ تم کو دیا ہے وہ سب کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ۔ جو لوگ ہمارے راہ میں ہر ایک طور سے کوشش بجا لائے ہیں ہم انکو اپنی راہیں دکھا دیا کرتے ہیں۔

چھٹا وسیلہ اصل مقصود کے پانے کے لیے استقامت کو بیان فرمایا گیا ہے یعنی اس راہ میں ماندہ اور عاجز نہ ہو اور تہمت نہ جائے اور امتحانوں سے ڈرنے جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخْذَلُوْا وَلَا تَخْذَلُوْا اَلَّذِيْنَ اٰلَيْهِمْ كُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ وَنَحْنُ اَوْلٰى اَكْمُرُ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَاِنْ اِلَّا خِرَقَةٌ يَّعْنِيْ وَہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور باطل خداؤں سے الگ ہو گئے پھر استقامت اختیار کی یعنی طرح طرح کی آزمائشوں اور بلا کے وقت ثابت قدم رہے انہیں فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور مت غمگین ہو اور خوش ہو اور خوشی میں بہر جاؤ کہ تم اس خوشی کے وراثت ہو گئے جس کی تمہیں وعدہ دیا گیا ہے ہم اس دنیوی زندگی میں اور آخرت میں تمہاری خدمت میں۔ اس کے بعد ان کلمات سے اشارہ فرمایا کہ استقامت سے خدا تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ سچ بات ہے کہ استقامت سے فوز الکرامت ہو کہ ال استقامت یہ ہے کہ چاروں طرف بلاؤں کو محیط دیکھیں اور خدا کی راہ میں جان اور عزت اور آبرو کو معضن خطر میں پاویں اور کوئی تسلی دینے والی بات موجود نہ ہو یہاں تک کہ خدا تعالیٰ بھی امتحان کے طور پر تسلی دینے والے کثرت یا خواب یا الہام کو بند کرے اور ہولناک خوفوں میں چھوڑ دے۔ یہ سوقت نامردی نہ دکھلاویں اور بزدلوں کی طرح پیچھے نہ ہٹیں اور وفاداری کی صفت میں کوئی خلل پیدا نہ کریں صدق اور ثبات میں کوئی رخنہ نہ ڈالیں ذلت پر خوش ہو جائیں موت پر راضی ہو جائیں اور ثابت قدمی کے لیے کسی

ہوتا ہے اور بیک جانا ہے اسی کی طرف اسبٹل شانہ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے **كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ**
حَيْثُ لَاحَظَ الْاَيْنُ يَكُنْ اَنْعَمَتْ عَلَيْهِمْ یعنی تم ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو جو سب سباز ہیں ان لوگوں کی
 راہیں سیکھو جنہر تم سے پہلے فضل ہو چکا ہے۔

انگوں وسیلہ خدا تعالیٰ کی طرف سے پاک کشف اور پاک الہام اور پاک خواہش میں چونکہ خدا قائلے
 کی طرف سفر کرنا ایک نہایت دقیق در دقیق راہ ہے اور اسکے ساتھ طرح طرح کے مصائب اور دکھ تلکے
 ہو سکے ہیں اور ممکن ہے کہ انسان اس نادیدہ راہ میں بہو جائے یا ناسیدی طاری ہو اور اسکے قدیم شہ بانہ
 چھوڑ دی اسلیے خدا تعالیٰ کی رحمت نے چاہا کہ اپنی طرف سے اس سفر میں ساتھ ساتھ سب کو تسلی دینا چاہیے اور
 اسکی دل دہی کرتی ہے اور سبکی کمر ہمت کو باندھتی رہے اور اسکے شوق کو زیادہ کرے سو اسکی سنت اس
 راہ کے مسافروں کے ساتھ اس طرح واقعہ ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے کلام اور الہام سے انکو تسلی دیتا
 اور اپنے نظر ہر کرتا ہے کہ میں تمہاری ساتھ ہوں تب وہ قوت پا کر ثبے زور سے اس سفر کو طی کرنے میں چنچہ
 اس باری میں وہ فرماتا ہے **لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ سَبِيْحٌ** اور یہی کہی
 وسائل ہیں جو قرآن شریف نے بیان فرمائے ہیں مگر افسوس کہ ہم اندیشہ طول کی وجہ سے انکو بیان
 نہیں کر سکتے فقط

چوتھا سوال

یہ ہے

کہ زندگی میں اور زندگی کے بعد عملی شریعت کا فعل کیا ہے

اس کا جواب

وہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خدا کی سچی اور کامل شریعت کا فعل جو اس زندگی میں انسان کے دل پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسکو خوشی کی حالت میں انسان بناوے اور پھر انسان سے بااخلاق انسان بناوے اور پھر بااخلاق انسان سے باخدا انسان بناوے اور نیز اس زندگی میں عملی شریعت کا ایک فعل یہ ہے کہ شریعت حقہ پر قائم ہو جانے سے ایسے شخص کا بنی نوع پر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ درجہ بدرجہ ان کے حقوق کو پہچانتا ہے اور عدل اور احسان اور سہر دی کی قوتوں کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرتا ہے اور جو کچھ خدا نے اسکو علم اور معرفت اور مال اور آسائش میں سے حصہ دیا ہے سب لوگوں کو حسب مراتب ان نعمتوں میں شریک کر دیتا ہے وہ تمام بنی نوع پر سیرج کی طرح اپنی تمام روشنی ڈالتا ہے اور جان کی طرح حضرت اعلیٰ سے نور ہار کر وہ نور دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ دن کی طرح روشن ہو کر نیکی اور بھلائی کی راہیں لوگوں کو دکھاتا ہے وہ رات کی طرح ہر ایک ضعیف کی پردہ پوشی کرتا ہے اور تمکون ماندوں کو آرام پہنچاتا ہے وہ آسمان کی طرح ہر ایک حاجت مند کو اپنے سایہ کے نیچے جگہ دیتا ہے اور وقتوں پر اپنے فیض کی بارشیں برساتا ہے وہ زمین کی طرح کمال انکسار سے ہر ایک کی آرزو مالیش کے لیے بطور فرین کے ہو جاتا اور سب کو اپنی کما رِعافیت میں لے لیتا اور طرح طرح کے روحانی میوے انکے لیے پیش کرتا ہے سو یہی عملی شریعت کا اثر ہے کہ کامل شریعت پر قائم ہوئیوا الحق اللہ اور حق العباد کو کمال کے نقطہ تک پہنچا

دیتا ہے خدا میں وہ محو ہو جاتا ہے اور مخلوق کا سچا خادم بن جاتا ہے یہ تو عملی شریعت کا اس زندگی میں سچا اثر ہے
 مگر زندگی کے بعد جو اثر ہے وہ یہ ہے کہ خدا کا روحانی اتصال اس روز کیلے کیلے دیدار کے طور پر اس کو نظر
 آئیگا اور خلق اللہ کی خدمت جو اس نے خدا کی محبت میں ہو کر کی جب کا محک ایمان اور اعمال صالحہ کی خوشنہی تہی بہشت
 کے درختوں اور نہروں کی طرح متشکل ہو کر دکھائی دیگی اس میں خدا تعالیٰ کا فرمان یہ ہے وَالشَّكْرِ فِي
 حَيَاتِهَا وَالْقَمْرِ إِذْ أَنْتَلَّهَا وَالنَّهَارِ إِذْ أَجْلَلَهَا وَاللَّيْلِ إِذْ أَيْقَنَتْهَا وَالسَّكِينِ
 وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهَا وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّيْتَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَ
 تَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَعَتْهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا
 إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ
 فَصَبَّوهُمَا فَكَذَّبَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ يَذَّوْبَهُمْ فَصَوْؤُوهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا
 یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب پیروی کرے سورج کی یعنی سورج کو
 نور حاصل کرے اور یہ سورج کی طرح اس نور کو دوسروں تک پہنچا دے اور قسم ہے نیک کی جب سورج کی
 صفائی دکھلا دی اور رہا ہوں کو نمایاں کرے اور قسم ہے ہر رات کی جب اندھیرا کرے اور اپنے پردہ
 تاریکی میں سب کو لے لے اور قسم ہے آسمان کی اور اس علت غائی کی جو آسمان کی اس بنا کا موجب
 ہوئی اور قسم ہے زمین کی اور اس علت غائی کی جو زمین کی اس قسم کی فرش کا موجب ہوئی اور قسم ہے نفس کی اور
 نفس کے اس کمال کی جس نے اس سب چیزوں کے ساتھ ہر کو برابر کر دیا یعنی وہ کمالات جو متفرق طور پر ان
 چیزوں میں پائے جاتے ہیں کامل انسان کا نفس ان سب کو اپنے اندر جمع رکھتا ہے اور جیسے یہ تمام چیزیں عین
 علیحدہ نوع انسان کی خدمت کر رہی ہیں کامل انسان ان تمام خدمات کو اکیلا بجالاتا ہے جیسا کہ میں ابھی لکھ
 چکا ہوں اور یہ فرماتا ہے کہ وہ شخص نجات پاگیا اور موت کو بچ گیا جس نے اس طرح پر نفس کو پاک کیا یعنی
 سورج اور چاند اور زمین وغیرہ کی طرح خدا میں محو ہو کر خلق اللہ کا خادم بنا۔ یاد رہے کہ حیات سمر اور حیات
 جادو الی ہے جو آئندہ کامل انسان کو حاصل ہوگی یہ بات کی طرف اشارہ ہے کہ عملی شریعت کا پہل آئندہ
 زندگی میں حیات جادو الی ہے جو خدا کے دیدار کی غذا سے ہمیشہ قائم رہیگی اور یہ نہر مایا کہ وہ شخص ہلاک
 ہو گیا اور زندگی سے ناامید ہو گیا جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملایا اور جن کمالات کی اس کو استعدادیں دی
 گئی تھیں ان کمالات کو حاصل نہ کیا اور گندی زندگی بسر کر کے واپس گیا اور پھر مثال کے طور پر فرمایا کہ ثمود

ہر قصہ اُس بد بخت کے قصہ سے مشابہ ہے اور انہوں نے اُس اڈٹنی کو زحمتی کیا جو خدا کی اڈٹنی کہلاتی تھی اور اپنے چشمہ سے پانی پینے سے ہسکورو کا سوا اس شخص نے درحقیقت خدا کی اڈٹنی کو زحمتی کیا اور ہسکوا کے چشمہ سے محروم رکھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا نفس خدا کی اڈٹنی ہے جس پر وہ سوار ہوتا ہے یعنی انسان کا دل الہی تعلیمات کی جگہ ہے اور اس اڈٹنی کا پانی خدا کی محبت اور معرفت ہے جس سے وہ جیتی ہے اور ہر فرد پاک و شہداء نے جب اڈٹنی کو زحمتی کیا اور ہسکوا کے پانی سے روکا تو ان پر عذاب نازل ہوا اور خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ انکے مرنے کے بعد انکے بچوں اور پوتاؤں کا کیا حال ہوگا سوا ایسا ہی جو شخص اس اڈٹنی یعنی نفس کو زحمتی کرتا ہے اور ہسکوا کو کمال تک پہنچا نہیں چاہتا اور پانی پینے سے روکتا ہے وہ بھی ہلاک ہوگا۔

اس جگہ یاد رہے کہ خدا کا سوچ اور چاند وغیرہ کی قسم کمانا ایک نہایت دقیق حکمت پیشکش ہے جس سے ہماری اکثر مخالف نادان افق ہو چکی وجہ سے اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ خدا کو قسموں کی کیوں ضرورت پڑی اور اس نے مخلوق کی کیوں قسمیں کھائیں لیکن چونکہ انکی سبجہ زمینی ہے نہ آسمانی اسلئے وہ معارف حقہ کو سمجھ نہیں سکتے سو واضح ہو کہ قسم کمانے سے اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ قسم کمانے والا اپنے دعویٰ کے لیے ایک گواہ پیش کرنا چاہتا ہے کیونکہ جسکے دعویٰ پر کوئی اور گواہ نہیں ہوتا وہ بجائے گواہ کے خدا تعالیٰ کی قسم کھاتا ہے اسلئے کہ خدا عالم الغیب ہے۔ اور ہر ایک مقدمہ میں وہ پہلا گواہ ہے گویا وہ خدا کی گواہی اس طرح پیش کرتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ اس قسم کے بعد خاموش رہا اور اس پر عذاب نازل نہ کیا تو گویا اس نے اس شخص کے بیان پر گواہوں کی طرح مہر لگا دی اسلئے مخلوق کو نہیں چاہیے کہ دوسری مخلوق کی قسم کھاوے کیونکہ مخلوق عالم الغیب نہیں اور نہ جو بڑی قسم پسندانی پر قادر ہے مگر خدا کی قسم ان آیات میں ان معنوں سے نہیں جیسا کہ مخلوق کی قسم میں مراد لی جاتی ہے بلکہ اس میں پسندت اسہ ہے کہ خدا کے دو قسم ہیں ایک بدیہی جو سب کی سب میں آسکتے ہیں اور ان میں کسی کو اختلاف نہیں اور دوسرے وہ کام جو نظری ہیں جن پر دنیا غلطیاں کہاتی ہے اور باہم اختلاف رکھتی ہے سو خدا تعالیٰ نے چاہا کہ بدیہی کاموں کی شہادت سے نظری کاموں کو لوگوں کی نظر میں ثابت کرے۔ پس یہ تو ظاہر ہے کہ سوچ اور چاند اور دن اور رات اور آسمان اور زمین میں وہ خواص درحقیقت پائے جاتے ہیں جنکو ہم فوک کر چکے ہیں مگر جو اس قسم کے خواص انسان کے نفس ناطقہ میں موجود ہیں ان سے ہر ایک شخص آگاہ نہیں سو خدا نے اپنے بدیہی کاموں

کو نظری کا سر کے کوسلنے کے لیے بطور گواہ کے پیش کیا ہے گویا وہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان خواص سے شک میں ہو
 جو نفس ناطقہ انسانی میں پائے جاتے ہیں تو چاند اور سورج وغیرہ میں غور کرو کہ ان میں بدیہی طور پر یہ خواص موجود
 ہیں اور تم جانتے ہو کہ انسان ایک عالم صغیر ہے جس کے نفس میں تمام عالم کا نقشہ اجمالی طور پر مرکوز ہے ہر چہ
 یہ ثابت ہو کہ عالم کبیر کے بڑے بڑے اجرام یہ خواص اپنے اندر رکھتے ہیں اور سطح پر مخلوقات کو فیض پہنچا
 رہی ہیں تو انسان جو ان سے بڑا کماتا ہے اور بڑے درجہ کا پایا گیا ہے وہ کیونکر ان خواص سے خالی
 اور بے نصیب ہو گا نہیں بلکہ اس میں ہی سورج کی طرح ایک علمی اور عقلی روشنی ہے جس کے ذریعہ سے وہ تمام
 دنیا کو سنور کر سکتا ہے اور چاند کی طرح وہ حضرت اعلیٰ کو کشف اور الہام اور وحی کا نایاب ہے
 اور دوسروں تک جنہوں نے انسانی کمال ابھی تک حاصل نہیں کیا اُس نور کو پہنچاتا ہے ہر کوئی نہ کہہ سکتے
 ہو کہ نبوت باطل ہے اور تمام رسالتیں اور کتابیں انسان کی مکاری
 اور خود غرضی ہے۔ یہ یہی دیکھتے ہو کہ کیوں کہ دن کے روشن ہونے سے تمام رہیں روشن ہو جاتی ہیں تمام
 نشیب و فراز نظر آ جاتے ہیں سو کامل انسان روحانی روشنی کا دن ہے اسکے چرہ منہ سے ہر ایک راہ نایاب
 ہو جاتی ہے وہ سچی راہ کو دکھاتا ہے کہ کہاں اور کدھر ہے کیونکہ راستی اور سچائی کا وہی روشن ہے
 ایسا ہی یہی مشاہدہ کر رہے ہو کہ رات کیسی تنہوں ماندوں کو جگہ دیتی ہے تمام دن کے شکستہ کو تازہ
 رات کے کنارے راحۃ میں بخوشی سوتے ہیں اور محنتوں کو آرام پاتے ہیں اور رات ہر ایک کے لیے پردہ پوش
 ہی ہے ایسا ہی خدا کے کامل بندے کو آرام دینے کے لیے آئے ہیں خدا سے وحی اور الہام
 پانچواں تمام عقلمندوں کو جان کا ہی سے آرام دیتے ہیں ان کے طفیل سے بڑے بڑے معارف آسانی کے ساتھ
 حل ہو جاتے ہیں ایسا ہی وہ خدا کی وحی انسانی عقل کی پردہ پوشی کرتی ہے جیسا کہ رات پردہ پوشی کرتی
 ہے اسکی ناپاک خطاؤں کو دنیا پر ظاہر ہونے نہیں دیتی کیونکہ عقل منوحی کی روشنی کو پا کر اندر ہی اندر اپنی
 غلطیوں کی اصلاح کرتی ہیں اور خدا کے پاک الہام کی برکت سے اپنے تئیں پردہ درمی سے بچا لیتے ہیں
 یہی وجہ ہے کہ افلاطون کی طرح اسلام کے کسی فلاسفر نے کسی بت پر سرخ کی قربانی نہ چڑھائی چونکہ افلاطون
 الہام کی روشنی سے بے نصیب تھا اس لیے وہ ہو کا کہا گیا اور ایسا فلاسفر کہا کہ یہ مکروہ اور احمقانہ حرکت
 اس سے صادر ہوئی مگر اسلام کے حکم کو ایسے ناپاک اور احمقانہ حرکتوں سے ہمارے سید و مولیٰ رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نے بچا لیا اب دیکھو کیا ثابت ہوا کہ الہام عقلمندوں کا رات کی طرح

جڑو لہو ہے یہی آپ لوگ جانتے ہیں کہ خدا کے کامل بندے آسمان کی طرح ہر ایک دراندہ کو اپنے سایہ میں لے لیتے ہیں خاص کر اُن ذات پاک کو انبیاء اور الہام پانے والے عام طور پر آسمان کی طرح فیض کی بارشیں برساتے ہیں ایسا ہی زمین کی خاصیت بھی اپنے اندر رکھتے ہیں اُنکے نفس نفیس ہے طرح طرح کے علوم عالیہ کے درخت لکھڑے ہیں جسکے سائے اور پھل اور پھول سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں سو یہ کہلا کہلا قانون قدرت جو باری نظر کے سامنے ہے اُسی جیسے ہوئے ایک قانون کا ایک گواہ ہے جسکی گواہی کوستوں کے پیرائے میں خدا تعالیٰ نے ان آیات میں پیش کیا ہے سو دیکھو یہ کس قدر عظمت کلام ہے جو قرآن شریف میں پایا جاتا ہے یہ اُسکے منہ سے نکلا ہے جو ایک اسی اور مایان کا رہنے والا تھا اگر یہ خدا کا کلام نہ ہوتا تو اس طرح عام عقلیں اور وہ تمام لوگ جو تعلیم پانے لگے ہوں اُنکے اس دقیق نکتہ معرفت سے عاجز اگر اعتراض کی صورت میں اسکو نہ دیکھتے یہ قاعدہ کی بات ہو کہ انسان جب ایک بات کو کسی پہلو سے ہی اپنی مختصر عقل کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا تب ایک حکمت کی بات کو جائے اعتراض نہیں لیتا ہے اور اسکا اعتراض اس بات کا گواہ ہو جاتا ہے کہ وہ دقیقہ حکمت عام عقلموں سے برتر والے تہاتب ہی تو عقلمندوں نے غفلت مند کیا کہ ہر سب اور سب پر نظر کر دیا مگر اب جو یہ راز کھل گیا تو اب اسکے بعد کو عقل مند اس پر اعتراض نہیں کرے گا بلکہ اسی سے لذت اٹھا کر یاد رہے کہ قرآن شریف نور وحی اور الہام کی سنت قدیمہ پر قانون قدرت سے گواہی لانے کے لیے ایک اور مقام میں بھی ایسی قسم کی قسم کھائی ہے اور وہ یہ ہے **وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحَجَرِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الْمَسَاكِ** اِنَّہُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ یعنی اُس آسمان کی قسم ہے جسکی طرف سے بارش آتی ہے اور اس زمین کی قسم ہے جو بارش سے طرح طرح کی سنبھریاں نکالتی ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام اور اسکی وحی ہے اور وہ باطل اور حق میں فیصلہ کرنے والا ہے اور عجب اور یہود نہیں اپنے بیوقت نہیں آیا موسم سب کے لیے اب خدا تعالیٰ نے قرآن کے ثبوت کے لیے جو اسکی وحی ہے ایک کھیلے کھیلے قانون قدرت کو قسم کے رنگ میں پیش کیا یعنی قانون قدرت میں ہمیشہ یہ بات مشہور اور برائی ہے کہ ضرورتوں کے وقت آسمان سے بارش ہوتی ہے اور تمام مدار زمین کی سرسبزی کا آسمان کی بارش پر ہے اگر آسمان سے بارش نہ ہو تو رفتہ رفتہ کنوئیں بھی خشک ہو جاتے ہیں پس درہل زمین کے پانی کا ذخیرہ اسی آسمان کی بارش پر موقوف ہی ہو گا جسے جب کہی آسمان سے پانی برستا ہو تو زمین کے کنوئیں کا پانی چڑھ آتا ہے؟ کیوں چڑھ آتا ہے اسکا یہی سبب ہے کہ آسمانی پانی زمین کے پانی کو

اوپر کی طرف کیٹھنچتا ہے یہی رشتہ وحی اللہ اور عقل میں ہے وحی اللہ نے الہام اتنی آسمانی پانی ہے اور یہ پانی ہمیشہ آسمانی پانی سے جو الہام ہے تربیت پاتا ہے اور اگر آسمانی پانی اپنے وحی ہونا بند ہو جائے تو نہ زمین پانی ہی رفتہ رفتہ خشک ہو جاتا ہے کیا اسکے واسطے یہ دلیل کافی نہیں کہ حسب ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے اور کوئی الہام یافتہ زمین پر پیدا نہیں ہوتا تو عقل مندوں کی عقلیں نہایت گندی اور خراب ہو جاتی ہیں جیسے زمینی پانی خشک ہو جاتا ہے سڑ جاتا ہے

ایکے سمجھنے کے لیے اس زمانہ پر ایک نظر ڈالنا کافی ہے جو ہمارے بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اپنا رنگ تمام دنیا میں دکھلا رہا تھا چونکہ ہر وقت حضرت عیسیٰ کے زمانہ کو چہ سو برس گزر گئے تھے اور اس عرصہ میں کوئی الطاف یافتہ پیدا نہیں ہوا تھا اسلئے تمام دنیا نے اپنی حالت کو خراب کر دیا تھا ہر ایک ملک کی تباہیوں پکار پکار کر کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بنگرے کے طور سے پہلے تمام دنیا میں خیالات فاسد پھیل گئے تھے ایسا کیوں ہوا تھا اور اسکا کیا سبب تھا یہی تو تھا کہ الہام کا سلسلہ مدتوں تک بند ہو گیا تھا آسمانی سلطنت صرف عقل کے ہاتھ میں تھی پس اس ناقص عقل نے کن کن خرابیوں میں لوگوں کو ڈلا دیا اس کے کوئی ناواقف ہی ہے دیکھو الہام کا پانی جب مدت تک نہ بہا تو تمام عقولوں کا پانی کیسا خشک ہو گیا سو ان عقولوں میں یہی قانون قدرت اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم غور کر کے دیکھو کہ کیا خدا کا یہ حکم اور دائمی قانون قدرت نہیں کہ زمین کی تمام سرسبزہری کا مدار آسمان کا پانی ہے سو اس پر شدید قانون قدرت کے لیے جو الہام اتنی کا سلسلہ ہے یکملا کملا قانون قدرت بطور گواہ کے ہے سو اس گواہ کو فائدہ اٹھاؤ اور صرف عقل کو اپنا رہبر مت بناؤ کہ وہ ایسا پانی نہیں ہے جو آسمانی پانی کے سوا موجودہ سکے جس طرح آسمانی پانی کا یہ خاصہ ہے کہ خواہ کسی کنوئیں میں اُسکا پانی ٹپ سے بانڈ پڑو وہ اپنی ایک طبعی خاصیت سے تمام کنوئیں کے پانی کو اوپر کو جڑاتا ہے ایسا ہی جب خدا کا ایک الہام یافتہ دنیا میں ظہور فرماتا ہے تو خواہ کوئی عقل مند اسکی پیروی کری یا نہ کرے مگر اس الہام یافتہ کے زمانہ میں خود عقولوں میں ایسی روشنی اور صفائی آجاتی ہے کہ پہلو اس سے سوجھتی ہوئی لوگ خواہ مخواہ حق کی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور غیب سے ایک حرکت آنکی توجہ متفکرہ میں پیدا ہو جاتی ہے سو یہ تمام عقلی ترقی اور دلی جوش اس الہام یافتہ کے قدم مبارک سے پیدا ہو جاتا ہے اور بالخاصیت زمین کے پانیوں کو اوپر اٹھاتا ہے جب تم دیکھو کہ نہر ہر کی جستجو میں ہر ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے اور زمینی پانی کو کچھ ابال آیا ہے تو اوٹھو اور خبردار ہو جاؤ اور یقیناً سمجھو کہ آسمان سے زور کا سینہ پر سا ہو اور کسی دلیل الہامی مارش ہو گئی ہے۔

پانچواں سوال

یہ ہے

کہ علم کے ذریعے کیا کیا ہیں

اس سوال کے جواب میں واضح ہو کہ اس بار میں جس قدر قرآن شریف نے مہبوط طور پر ذکر فرمایا ہے اس کے ذکر کرنے کی قواس جگہ کہ یہ طرح گنجائش نہیں لیکن بطور نمونہ کہ یہ بیان کیا جاتا ہے سو جانا چاہیے کہ قرآن شریف نے علم کو تین قسم پر قرار دیا ہے۔ علم الیقین۔ عین الیقین۔ حق الیقین۔ جیسا کہ ہم پہلے اس سے سورہ الکہف الکافہ کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ علم الیقین وہ ہے کہ جسے مقصود کا کسی واسطہ کے ذریعہ سے نہ بلکہ واسطہ پر لگا یا جائے جیسا کہ ہم دہوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں نہ آگ کو دیکھ کر کہ نہیں مگر دہوئیں کو دیکھ کر کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود پر یقین آیا سو یہ علم الیقین ہے اور اگر سمجھنے آگ کو ہی دیکھ لیا ہے تو یہ جو جب بیان قرآن شریف یعنی الکہف الکافہ کے علم کے مراتب میں عین الیقین کے نام سے موسوم ہے اور اگر سمجھنے آگ میں داخل ہو گئے ہیں تو اس علم کے مرتبہ کا نام قرآن شریف کی بیان کی رو سے حق الیقین ہے سورہ الکہف الکافہ کے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ناظر اس موقع سے اس تفسیر کو آپ دیکھ لیں اب جانا چاہیے کہ پہلی قسم کا جو علم ہے یعنی علم الیقین اس کا ذریعہ عقل اور منقولات میں اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے حرکات کر کے فرماتا ہے **قَالَ الْاَوَّلُ كُنَّا نَسْمَعُ اَنْ نَحْقِلَ مَا كُنَّا فِي اَصْحَابِ السَّعْيِ** یعنی دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم عقل مند ہوتے اور مذہب اور عقیدہ کو مقبول طریقوں سے آزماتے یا کامل عقلمندوں اور محققوں کی تحریروں اور تقریروں کو توجہ سے سنتے تو آج دوزخ میں نہ پڑتے یہ آیت اس دوسری آیت کی موافق ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **لَا يَكْفُرُ الْاِنْسَانُ**

اَلَا وَسِعْهُمَا یعنی خدا تعالیٰ انسانی نفوس کو انکی وسعت علمی سے زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تکریم تکلیف نہیں دیتا اور وہی عقیدہ پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کے حد استعداد میں داخل ہے تا اس کے حکم تکلیف والا طلاق میں داخل نہ ہوں اور ان آیات کا اس بات کی طرف ہی اشارہ ہے کہ انسان کا ذہن کے ذریعہ یہی علم یقین حاصل کر سکتا ہے مثلاً کہ ہم نے لَدُنْ تو نہیں دیکھا صرف دیکھنے والوں ہی اس شہر کا وجود سن سنا ہے مگر کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ شاید ان سب جوت بول رہا ہوگا یا مثلاً ہم نے عالم گیر بادشاہ کا زمانہ نہیں پایا اور نہ عالم گیر کی شکل دیکھی ہے مگر کیا ہمیں اس بات میں کچھ شبہ ہے کہ عالم گیر خجرائی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا پس ایسا یقین کیوں حاصل ہوا اس کا جواب یہی ہے کہ صرف سماع کے تواتر سے پس اس میں کچھ شک نہیں کہ سماع ہی علم یقین کے مرتبہ تک پہنچتا ہے نبیوں کی کتابیں اگر سلسلہ سماع میں کچھ خلل نہ رکھتی ہوں وہ بھی ایک سماعی علم کا ذریعہ ہیں لیکن اگر ایک کتاب آسمانی کتاب کہلا کر تو ہر مثلاً پچاس ساٹھ نسخہ اسکے پائے جائیں اور بعض بعض کے مخالف ہوں تو گو کسی فرقہ نے یقین ہی کر لیا کہ ان میں سے صرف دو چار صحیح ہیں اور باقی جعلی اور وضعی لیکن محقق کے لیے ایسا یقین جو کسی کامل تحقیقات پر مبنی نہیں بیہودہ ہوگا اور تیسیم یہ ہوگا کہ وہ سب کتابیں اپنے متناقض کی وجہ سے ردی اور ناقابل اعتبار قرار دی جائیں گی اور ہرگز جائز نہیں ہوگا کہ ایسے متناقض بیانات کو کسی علم کا ذریعہ ٹھہرایا جائے کیونکہ علم کی یہ تعریف ہے کہ ایک یقینی معرفت عطا کرے اور مجموعہ تناقضات میں یقینی معرفت کا پایا جانا ممکن نہیں اس حجبہ یاد رکھ کر قرآن شریف صرف سماع کی حد تک محدود نہیں ہے کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے کے لیے جو بڑے بڑے معقول دلائل ہیں اور بقدر عقاید اور اصول اور احکام اُسے پیش کیے ان میں سے کوئی بھی ایسا امر نہیں جس میں زبردستی اور حکم ہو جیسا کہ اس نے خود فرمادیا ہے کہ ہر سب عقاید وغیرہ انسان کی فطرۃ میں پہلے سے منقوش ہیں اور قرآن شریف کا نام ذکر رکھا ہے جیسا کہ فرماتا ہے هَلْ اَدْرَاكَ مَبْرَارًا یعنی یہ قرآن بابرکت کوئی نئی چیز نہیں لایا بلکہ جو کچھ انسان کی فطرت اور صحیفہ قدرت میں بہر اُپڑا ہے اس کو یاد دلاتا ہے اور ہر ایک جگہ فرماتا ہے اَلَا اَنْتَ اَكْرَاہُ فِي اللّٰہِ یعنی یہ دین کوئی بات جبر سے منوانا نہیں چاہتا بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے ماسوا اسکے قرآن میں دلوں کو روشن کرنے کے لیے ایک روحانی خاصیت یہی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے شَقَّاءُ لِّمَا فِي الصُّلِّ وَرَیْنِے قرآن اپنی خاصیت سے تمام پکاروں کو دوہر کرتا ہے اسی لئے اسکو منقول کتاب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کے معقول دلائل

اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایک چمکتا ہوا نور اس میں پایا جاتا ہے ایسا ہی عقلی دلائل جو صحیح مقدمات سے منسلک ہو کر ہوں بلاشبہ علم یقین تک پہنچانے میں اسی کی طرف السرجل شانہ آیات مندرجہ ذیل میں اشارہ فرماتا ہے
 جیسا کہ وہ کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ الْخِلَافِ الْاَيْلِ وَ النُّجُوْمِ الْاَكْبَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ . الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اَللّٰهَ قِيَامًا وَّ قَعُوْدًا وَّ عَلٰى جُؤْنِهِمْ وَّ يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا اَبَاطِلًا سُبْحٰنَكَ فَقِيًّا عَذَابِ النَّارِ یعنی جب
 وہ شمس اور اہل عقل انسان زمین اور آسمان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات دن کی کمی بیشی کے موجبات اور علل کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں انہیں اس نظام پر نظر ڈالنے سے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل ملتی ہے پس وہ زیادہ انگنائے کے لیے خدا سے مدد جاتے ہیں اور ہر کو کچھ سب سے بڑا اور شہید اور کرڈوٹ پر پیکر یاد کرتے ہیں جس سے انکی عقلیں بہت صاف ہو جاتی ہیں پس جب وہ ان مخلوق کے ذریعہ سے احرام فلکی اور زمین کی بناوٹ احسن اور اولیٰ میں فکر کرتے ہیں تو بے اختیار بلبل اٹھتے ہیں کہ ایسا انتظام ایفج اور حکم گزراں اور بے سود نہیں بلکہ صانع حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے پس وہ الوہیت صانع عالم کا اقرار کر کے پناہ جاتے کرتے ہیں کہ یا الہی تو اس سے پاک ہے کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کرے سو تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا اپنے تجوہ سے انکار کرنا عین دوزخ ہے اور تمام آرام اور رحمت تجھ میں اور تیری شناخت میں ہے جو شخص کہ تیری سچی شناخت سے محروم رہا وہ درحقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے ۔

ایسا ہی ایک علم کا ذریعہ انسانی کا نفس ہی ہے جس کا نام خدا کی کتاب میں انسانی فطرت رکھا ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا يُفْصِلُ اللَّهُ بَيْنَ جَبَلٍ لَوْ كَانَتْ
لَهُ قُوَّةٌ ۚ وَلَوْ أَنَّ قُلُوبَ الْوُجُوهِ فَهِمَتْ غَوًى لَبَاسًا ۚ وَلَكِنْ شَاءَ اللَّهُ لَغَوًى
بِالنَّاسِ ۚ وَلَكِنْ كُنَّا نُحْيِي الْقُلُوبَ ۚ وَكُنَّا نَكْفِيهِمْ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي لِي بَرَاءً ۚ وَكَانَ
وَعْدُ اللَّهِ حَقًّا ۚ وَلَكِنْ كُنَّا نَكْفِيهِمْ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي لِي بَرَاءً ۚ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ حَقًّا ۚ
اور وہ نفس فطرت کیا ہے یہی کہ خدا کو واحد لا شریک خالق کل رنے اور پیدا ہونے سے پاک
سمجھنا اور ہم کا نفس کہ علم الہمیدیہ کے مرتبہ پر ایسے کہتے ہیں کہ گویا ہر اس میں ایک علم سے دوسرے علم کی
طرف انتقال نہیں پایا جاتا جیسا کہ دہو میں کے علم سے آگ کے علم کی طرف انتقال پایا جاتا ہے لیکن ایک
قسم کے باریک انتقال سے یہ ترتیب خالی نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں خدا نے ایک نامعلوم خاصیت
رکھی ہے جو بیان اور تقریر میں نہیں آسکتی لیکن اُس چیز پر نظر ڈالنے اور اس کا تصور کرنے سے بلا توقف اس
خاصیت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے غرض وہ خاصیت اس وجود کو ایسی لازم پڑی ہوتی ہے جیسا کہ آگ کہ
دہواں لازم ہے مثلاً جب ہم خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ کیسی ہوتی جاوے گی ۔ آیا خدا ایسا

ہونا چاہیے کہ ہماری طرح پیدا ہوا اور ہماری طرح دکھانا اور ہماری طرح مرے تو مٹا اس تصور سے ہمارا
 دل دکھتا اور کائنات کا نقشہ کا بننا ہے اور اس قدر جوش دکھاتا ہے کہ گویا اس خیال کو دہکتی دیتا ہے اور بلبل
 اڑتا ہے کہ وہ خدا جس کی طاقتوں پر تمام امیدوں کا مدار ہے وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی ہو گیا
 اور جب ہی کہ خدا کا خیال ہماری دل میں آتا ہے مٹا توخیر اور خدا میں دہوئیں اور آگ کی طرح بلکہ اس سے بہت
 زیادہ ملازمت نامہ کا احساس ہوتا ہے لہذا جو علم ہمیں ہماری کائنات کے ذریعہ سے معلوم ہوتا ہے وہ علم
 یقین کے مرتبہ میں داخل ہی لیکن اس پر ایک اور مرتبہ ہے جو عین یقین کہلاتا ہے اور اس مرتبہ سے اس
 طور کا علم مراد ہے کہ جب ہماری یقین اور اس چیز میں جس پر کسی نوع کا یقین کیا گیا ہے کوئی درمیانی واسطہ
 نہ ہو مثلاً جب ہم قوت شمس کے ذریعہ سے ایک خوشبو یا دبو کو معلوم کرتے ہیں اور یا ہم قوت ذائقہ کے ذریعہ
 سے شیرین یا تلخین پر اطلاع پاتے ہیں یا قوت حواس کے ذریعہ سے گرم یا سرد کو معلوم کر لیتے ہیں تو یہ تمام معلومات
 ہماری عین یقین کی قسم میں داخل ہیں مگر عالم ثانی کے بارے میں ہمارا علم الہیات تب عین یقین کی
 حد تک پہنچتا ہے کہ جب خود بلا واسطہ ہم الہام پاویں خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں اور خدا کے
 صاف اور صحیح کشفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں ہم بیشک کامل معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بلا واسطہ
 الہام کے محتاج ہیں اور اس کامل معرفت کے ہم اپنے دل میں بہو کہہ اور پیاس بھی پاتے ہیں اگر خدا تعالیٰ
 نے ہمارے لیے پہلے سے اس معرفت کا سامان میسر نہیں کیا تو یہ پیاس اور بہو کہہ ہمیں کیوں لگا دی ہو
 کیا ہم اس زندگی میں جو ہمارے آخرت کے ذخیرہ کے لیے ہی ایک پیانا ہے اس بات پر رضی ہو سکتے ہیں
 کہ ہم اس سچے اور کامل اور قادر اور زندہ خدا پر صرف مقبول اور کمائیوں کے رنگ میں ایمان لاویں یا محض
 عقلی معرفت پر کفایت کریں جو اب تک ناقص اور تمام معرفت ہے کیا خدا کے سچے عاشقوں اور حقیقی دل
 دادوں کا دل نہیں چاہتا کہ اس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں کیا جنہوں نے خدا کے لیے تمام
 دنیا کو قربا دیا کو دیا جان کو دیا وہ اس بات پر رضی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک دہندہ ہی روشنی میں
 کھڑی رہ کر رہیں اور اس آفتاب صداقت کا منہ نہ دیکھیں کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس زندہ خدا کا آگاہ
 الموجود کتنا وہ معرفت کا مرتبہ عطا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام فلاسفوں کی خود سرشتیدہ کتابیں ایک
 طرف رکھیں اور ایک طرف انا الموجود خدا کا کہنا تو اس کے مقابل وہ تمام دفتر بیچیں جو فلاسفر
 کھلا کر آپ اندھے رہے وہ ہمیں کیا سکھائیں گے غرض اگر خدا تعالیٰ نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت

دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اس نے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا طریق کھنکھار کر کہا ہے اس باری میں اللہ جل شانہ
 قرآن شریف میں یہ فرمایا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ یعنی اے
 خدا ہمیں وہ ستمقامت کی راہ بتلا جو راہ اُن لوگوں کی ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے انجگہ انعام سے مراد
 الہام اور کشف وغیرہ آسمانی علوم ہیں جو انسان کو براہِ راست ملتی ہیں ایسا ہی ایک دوسری جگہ فرمایا
 ہے إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
 وَأَكْبَرُوا بِالْحَنُّوفِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ یعنی جو لوگ خدا پر ایمان لاکر پوری پوری ستمقامت اختیار
 کرتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ کے فرشتے اُترتے ہیں اور یہ الہام انکو کرتے ہیں کہ تم کو خوف اور غم نہ کرو تمہارے
 لیے وہ بہشت ہر جیسے باری میں نہیں وعدہ دیا گیا ہے سو اس آیت میں بھی صاف لفظوں میں فرمایا ہے
 کہ خدا تعالیٰ کے نیک بند کو غم اور خوف کیوقت خدا سے الہام پاتے ہیں اور فرشتے ان کو انکی تسلی کرتے ہیں
 اور ہر ایک اور آیت میں فرمایا ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَإِنَّ خُدا کے دوستوں
 کو الہام اور خدا کے مکالمہ کے ذریعہ سے اس دنیا میں خوشخبری ملتی ہے اور آئندہ زندگی میں بھی ملے گی
 لیکن اس جگہ یاد رہے کہ الہام کے لفظ سے اس جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ سوج اور فکر کی کوئی بات دل میں پڑ
 جائے جیسا کہ جب شاعر شعر کے بنانے میں کوشش کرتا ہے یا ایک مصرع بنار دوسرا سوچتا رہتا ہے تو
 دوسرا مصرع دل میں پڑتا ہے سو یہ دل میں پڑ جانا الہام نہیں ہے بلکہ یہ خدا کے قانون قدرت کی موافق
 اپنے فکر اور سوج کا ایک نتیجہ ہے جو شخص اچھی باتیں سوچتا ہے باری باتوں کے لیے فکر کرتا ہے
 اسکی تلاش کے موافق کوئی بات ضرور اسکے دل میں پڑ جاتی ہے۔ ایک شخص مثلاً نیک اور سہتمبار
 آدمی ہے جو سچائی کی حمایت میں چند شعر بناتا ہے اور دوستوں کو ان سے انحصار ایک گندہ اور پلید آدمی ہے اپنے
 شعروں میں جھوٹ کی حمایت کرتا ہے اور سہتمباروں کو گالیاں لگاتا ہے تو بلاشبہ یہ دونو کچھ
 نہ کچھ شعر بنالیں گے بلکہ کچھ تعجب نہیں کہ وہ سہتمباروں کا دشمن جو جھوٹ کی حمایت کرتا ہے بیاعت
 دہی عشق کے انکا شعر عمدہ ہو سوا اگر صرف دل میں پڑ جائے گا نام الہام ہے تو ہر ایک بد معاش شاعر جو
 سہتمباری اور سہتمباروں کا دشمن اور بدینہ حق کی مخالفت کے لیے قلم اٹھاتا اور افتراؤں سے
 کام لیتا ہے خدا کا ملہم کہلائیگا دنیا میں نادلوں وغیرہ میں جادو بیانیوں پائی جاتی ہیں اور تم دیکھتے
 ہو کہ اسراج سراسر باطل مگر مسلسل مضمون لوگوں کے دلوں میں پڑتے ہیں پس کیا ہم ان کو الہام کہہ

سکتے ہیں بلکہ اگر امام صرف لیسن یعنی باتیں پڑھنے کا نام ہے تو ایک چیز بھی ملہم کہلا سکتا ہے کیونکہ وہ بسا اوقات
 فکر کر کے اپنے اپنے طریق نقیب زنی کے نکال لیتا ہے اور عمدہ عمدہ تدبیریں ڈاکہ مارنے اور خون ناحق کرسنے
 کی اسکے دل میں گزر جاتی ہیں تو کیا لائق ہے کہ ہم ان تمام ناپاک طریقوں کا نام الہام رکھ دیں ہرگز نہیں بلکہ یہ
 ان لوگوں کا خیال ہے جنکو اب تک اس بچے خدا کی خبر نہیں جو آپ خاص کلام سے دلوں کو تسلی دیتا اور ناواقفوں
 کو روحانی علوم سے معرفت بخشتا ہے الہام کیا چیز ہے وہ پاک اور قادر خدا کا ایک برگزیدہ بندہ کے ساتھ یا
 اس کے ساتھ جسکو برگزیدہ کرنا چاہتا ہے ایک زندہ اور با قدرت کلام کے ساتھ سرکاملہ
 اور مخاطبہ ہے سو جب یہ کلام اور مخاطبہ کافی اور تسلی بخش سلسلہ کے ساتھ شروع ہوا جائے اور اس
 میں خیالات فاسدہ کی تاریکی نہ ہو اور نہ غیر متفقہ اور چند بے سرو پا لفظ ہوں اور کلام لذیذ اور پر حکمت اور پر
 شوکت ہو تو وہ خدا کا کلام ہے جس نے وہ اپنے بندہ کو تسلی دینا چاہتا ہے اور اپنے نہیں سپرد کرنا ہرگز
 ہاں کہی ایک کلام محض شیخان کے طور پر ہوتا ہے اور پورا اور بابرکت سامان ساتھ نہیں رکھتا اس میں خدا
 تعالیٰ کے بندہ کو اسکی ابتدائی حالت میں آزما یا جاتا ہے تاہ ایک ذرہ الہام کا مزہ چکھ کر بہرہ واقعی طور پر اپنا
 حال و حال سچے مہمون کی طرح بنا دی یا شوکر کہا وے پس اگر وہ حقیقی رہستبازی صدیقوں کی طرح اختیار
 نہیں کرتا تو اس نعمت کو کمال سے محروم رہ جاتا ہے اور صرف یہودہ ملائحت زنی اسکے ہاتھ میں ہوتی ہے -
 گزور بائیک بندوں کو الہام ہوتا رہا ہے مگر انکا مرتبہ خدا کے نزدیک ایک درجہ کانہیں بلکہ خدا کے پاک نبی جو
 پہلے درجہ پر کمال صفائی سے خدا کا الہام پانے والے ہیں وہ بھی مرتبہ میں برابر نہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے
ثَلَاثَ الشُّكْلِ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ یعنی بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہو اسکی نسبت
 ہوتا ہے کہ الہام محض فضل ہے اور فضیلت کے وجود میں اسکو دخل نہیں بلکہ فضیلت اس صدق اور اخلاص
 اور وفاداری کے قدر ہے جسکو خدا جانتا ہے ہاں الہام ہی اگر اپنی بابرکت شرائط کے ساتھ ہو تو وہ ہی
 ان کا ایک پہل ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر اس رنگ میں الہام ہو کہ بندہ سوال کرتا ہے اور خدا اسکا
 جواب دیتا ہے اسطرح ایک ترتیب کے ساتھ سوال و جواب ہو اور اتنی شوکت اور نور الہام میں پایا جاوے
 اور علوم غیب یا معارف صحیحہ پر مشتمل ہو تو وہ خدا کا الہام ہے خدا کے الہام میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح
 ایک دوست دوسرے دوست کی فکر یا ہم ہم کلام ہوتا ہے اسطرح ربا در اسکے بندہ میں ہم کلامی واقعہ ہو
 اور جب یہ کسی امر میں سوال کرے تو اسکے جواب میں ایک کلام لذیذ فصیح خدا تعالیٰ کی طرف سے سننے جس

میں اپنے نفس اور فکر اور غور کا کچھ بھی دخل نہ ہو اور وہ مکالمہ اور مخاطبہ اسکے لیے مہیبت ہو جائے تو وہ خدا کا کلام ہے اور ایسا بندہ خدا کی جناب میں غریب ہے مگر یہ درجہ کہ اللہ تعالیٰ بطور مہیبت ہو اور زندہ اور پاک اللہ تعالیٰ کا اسلئے بندہ سے خدا کا حاصل ہو اور صفائی اور پاکیزگی کے ساتھ ہو یکسیکو نہیں ملتا سچا لوگوں کے جو ایمان اور اخلاص اور اعمال صالح میں ترقی کریں اور نیز اس چیز میں جسکو ہم بیان نہیں کر سکتے سچا اور پاک اللہ تعالیٰ مہیبت کو بڑے بڑے کرتے دکھاتا ہے بار بار ایک نہایت چمک دار نور پیدا ہوتا ہے اور ساتھ اسکو پر شوکت اور ایک چمکدار اللہ تعالیٰ ہے اسکو بڑا کر اور کیا ہوگا کہ ملہم اس ذات سے باتیں کرتا ہے عزیزین دستان کا پیدا کرنے والا ہے دنیا میں خدا کا دیدار یہی ہے کہ خدا سے باتیں کرے مگر اس ہمارے بیان میں انسان کی وہ حالت داخل نہیں ہے جو کسی زبان پر بے ٹھکانہ کوئی لفظ یا فقرہ یا شعر جاری ہو اور ساتھ اسکے کوئی مکالمہ اور مخاطبہ نہ ہو بلکہ ایسا شخص خدا کے ہتھان میں گرفتار ہے کیونکہ خدا اس طریق سے ہی سست اور غافل بندوں کو آزماتا ہے کہ کبھی کوئی فقرہ یا عبارت کسی کے دل پر یا زبان پر جاری کی جاتی ہے اور وہ شخص اندھے کی طرح ہڈیاں نہیں جانتا کہ وہ عبارت کہاں سے آئی خدا سے یا شیطان سے سو ایسے فقرات کے استغفار لازم ہے لیکن اگر ایک صالح اور نیک بندہ کو بے حجب مکالمہ الہی شروع ہو جائے اور مخاطبہ اور مکالمہ کے طور پر ایک کلام روشن لذت پر پہنچنے پر چمکت پوری شوکت کے ساتھ اسکو سنائی دے اور کم سے کم بار بار اسکو ایسا اتفاق ہو کہ خدا میں اور اس میں عین بیداری میں دلس مرتبہ سوال و جواب ہوا ہو اس نے سوال کیا خدا نے جواب دیا پھر سو وقت عین بیداری میں اس نے کوئی اور عرض کی خدا نے اسکا ہی جواب دیا پھر گزارش عاجزانہ کی خدا نے اسکا ہی جواب عطا فرمایا ایسا ہی دس مرتبہ تک عطا فرمایا اس باتیں ہوتی ہیں اور خدا نے بار بار ان مکالمات میں اسکی دعائیں منظور کی ہوں عمدہ عمدہ معارف پر اسکو اطلاع دی ہو آئے دے واقعات کی اسکو خبر دی ہو اور اپنے بہنہ مکالمہ سے بار بار کے سوال و جواب میں اسکو مشرف کیا ہو تو ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کا بہت شکر کرنا چاہیے اور سب سے زیادہ خدا کی راہ میں خدا ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے محض اپنے کرم سے اسکو اپنے تمام بندوں میں سے چن لیا اور اس صمد بقول لکھا اسکو وارث بنا دیا جو اس سے پہلو گزرتے چکے ہیں یہ نسبت نہایت ہی نادر الوقوع اور خوش قسمتی کی بات ہے جسکو علی اسکے بعد جو کچھ ہے وہ سچ ہے اس مرتبہ اور اس مقام کے لوگ اسلام میں ہمیشہ ہوتے رہے ہیں اور ایک اسلام ہی ہے جس میں خدا بندہ سے قریب ہو کر اس سے باتیں کرتا اور اسکے اندر رہتا ہے

وہ اسکے دل میں اپنا تخت بناتا اور اسکے اندر سے اُسے آسمان کی طرف کہینچتا ہے اور سکہ وہ سب طبعین عطا فرماتا ہے جو پہلوں کو دی گئیں انفسوس اندھی دنیا نہیں جانتی کہ انسان نزدیک ہوتا ہوتا کہاں تک پہنچ جاتا ہے وہ آپ تو قدم نہیں اٹھاتے اور جو قدم اٹھائے تو یا تو سکہ کو کا فر ٹھیرایا جاتا ہے اور یا اسکو معبود ٹھہر کر خدا کی جگہ دیجاتی ہے یہ دونو ظلم ہیں ایک افراط سے ایک تفریط سے پیدا ہوا اگر عقل مند کو چاہیے کہ وہ کم بہت نہ ہو اور اس مقام اور اس مرتبہ کا انکاری نہ ہے اور نہ صاحب اس مرتبہ کی کسر نشان کرے اور نہ اسکی پوجا شروع کرے اس مرتبہ پر خدا تعالیٰ وہ تعلقات اس بندہ سے ظاہر کرتا ہے کہ گویا اپنی الوہیت کی چادر اس پر ڈال دیتا ہے اور ایسا شخص خدا کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے یہی ہمید ہے جو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا غرض یہ بندوں کے لیے انتہائی تنبیہ ہے اور سہرہ تمام سلوک ختم ہو جاتے ہیں اور پوری تسلی ملتی ہے میں نبی نوہ پر ظلم کروں گا اگر میں اسوقت ظاہر نہ کروں کہ وہ مقام جسکی میں نے یہ تقریقیں کیں ہیں اور وہ مرتبہ نکالہ اور مخاطبہ کا جسکے سینے اسوقت تفصیل بیان کی وہ خدا کی عنایت نے مجھے عنایت فرمایا ہے تا میں اندھوں کو بینائی بخشوں اور ڈونڈ بننے والوں کو اس گم گشتہ کا پتہ دوں اور سچائی قبول کرنے والوں کو اُس پاک چشمہ کی خوشخبری سنائوں جسکا تذکرہ بہتوں میں ہے اور باپنوالے تشرے میں میں سامعین کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ خدا جسکے ملنے میں انسان کی نجات اور دائمی خوشحالی ہے وہ بجز قرآن شریف کی پیروی کے ہرگز نہیں مل سکتا کاش جو مینے دیکھا ہے لوگ دیکھیں اور جو مینے سنا ہے وہ سنیں اور قصوں کو چوڑیں اور حقیقت کی طرف دہریز وہ کامل علم کا دریوہ جس سے خدا نظر آتا ہے وہ میل آتا رہیو والا پانی جس سے تمام تشنگ کو دور ہو جاتے ہیں وہ آئینہ جس سے اس برتر ہستی کا درشن ہو جاتا ہے خدا کا وہ مکالمہ اور مخاطبہ ہے جسکا میں ابھی ذکر کر چکا ہوں جسکی روح میں سچائی کی طلب ہے وہ اٹھے اور تلاش کرے میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر روحوں میں سچی تلاش پیدا ہو اور دلوں میں سچی پیاس لگ جائے تو لوگ اس طریق کو ڈھونڈیں اور اس راہ کی تلاش میں لگیں مگر یہ راہ کس طریق سے کنگاری اور حجاب کس دوا سے اوٹ ہوگا میں سب طالبوں کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف اسلام ہی سے جو اس راہ کی خوشخبری دیتا ہے اور دوسری قومیں تو خدا کے الہام پر مدت و مہر لگا چکی ہیں سو یقیناً سب جو کہ یہ خدا کی طرف سے مہر

نہیں بلکہ محرومی کی وجہ سے انسان ایک حیلہ پیدا کر لیتا ہے اور یقیناً سمجھو کہ جس طرح یہ ممکن نہیں کہ ہم غیر
انگوں کے دیکھ سکیں یا بغیر کانوں کے سن سکیں یا بغیر زبان کے بول سکیں اس طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے
کہ بغیر قرآن کے اس پیارے محبوب کا منہ دیکھ سکیں۔

میں جو ان تمام بوڑھا ہوا مگر سینے کوئی نہ پایا جس نے بغیر اس پاک چشمہ کے اس کُلی گہلی
سحر فٹ کا پیالہ پیا ہو۔

اسے عزیز و داسے پیار و کوئی انسان خدا کے ارادوں میں اس سے ٹرائی نہیں کر سکتا یقیناً
سمجھو کہ کامل علم کا ذریعہ خدا تعالیٰ کا الہام ہے جو خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو ملا بہر بعد اسکے اس خدا
نے جو دریاؤں فیضِ الہیہ سرگز نہ جا پا کہ آئندہ اس الہام کو مہر لگا دے اور اس طرح پر دنیا کو تباہ کرے بلکہ
اسکے الہام اور سکالہ اور مخاطبہ کی ہمیشہ دروازہ می کھلے ہیں۔ ہاں انگو انکی راہوں سے ڈھونڈ رہو تب
وہ آسانی سے تمہیں ملینگے وہ زندگی کا پانی آسمان سے آیا اور اپنے مناسب مقام پر پہنچا اب تمہیں کیا
کرنا چاہیے تا تم اس پانی کو پی سکو یہی کرنا چاہیے کہ افغان و خیزاں اس چشمہ تک پہنچو پھر اپنا منہ اس
چشمہ کے آگے رکھ دو تا اس زندگی کے پانی سے سیراب ہو جاؤ انسان کی تمام صفات اسی میں ہے کہ جہاں
اُس روشنی کا تپ ملے اسطرح دوزخ اور جہاں اس گرم گشتہ دوست کا نشان پیدا ہو اسی راہ کو اختیار
کرے دیکھو ہو کہ ہمیشہ آسمان سے روشنی اترتی اور زمین پر پڑتی ہے اسطرح ہدایت کا سچا نور آسمان سے
اسی اثر ہے انسان کی اپنی ہی باتیں اور اپنی ہی انگلیں سچا گمان اسکو بخش نہیں سکتیں کیا تم
خدا کو بغیر خدا کی تجلی کے پاسکتے ہو کیا تم بغیر اس آسمانی روشنی کے اندر ہرے میں دیکھ سکتے ہو اگر
دیکھ سکتے ہو تو شاید اس جگہ ہی دیکھ لو مگر ہماری آنکھیں گوبنیا ہوں تا سم آسمانی روشنی کی محتاج
ہیں اور ہمارے کان گوشنوا ہوں تا ہم اس ہوا کے حاتمہ میں جو خدا کی طرف سے جلتی ہے وہ خدا سچا
خدا نہیں ہے جو خاموش ہے اور سارا مدار ہماری انگلیوں پر ہے بلکہ کامل اور زندہ خدا وہ ہے جو اپنے
وجود کا آپ پتہ دیتا رہا ہے اور اب بھی اس نے یہی چاہا ہے کہ آپ اپنے وجود کا پتہ دیوے آسمانی کھڑکیاں
کھلنے کو میں عنقریب صبح صادق ہونوالی ہے مبارک وہ جو اوٹھ بیٹھیں اور اب سچے خدا کو ڈھونڈیں
وہی خدا جس پر کوئی گردش اور مصیبت نہیں آتی جسکے جلال کی چمک پر کبھی حادثہ نہیں ٹپتا قرآن شریف
میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** یعنی خدا ہی ہے جو ہر دم آسمان کا نور اور

تیسرا علم کا ذریعہ وہ امور ہیں جو حق یقین کے مرتبہ پر ہیں اور وہ تمام شے اند اور مضامین اور ذکا لیت
ہیں جو خدا کے نبیوں اور استبازوں کو مخالفوں کے ہاتھ سے یا آسمانی قضا و قدر سے پہنچتی ہیں اور اس قسم
کے دکھوں اور تکلیفوں سے وہ تمام غریب و نادان ہیں جو محض علمی طور پر انسان کے دلیس نہیں سمجھو اور دیکھو کہ علمی
رنگ میں آجاتی ہیں اور ہر عمل کی زمین سے نشوونما پا کر کمال نام کر پہنچ جاتی ہیں اور عمل کر نبیوں کا اپنا ہی
وجود ایک نسخہ مکمل خدا کی ہدایتوں کا ہو جاتا ہے اور وہ تمام اخلاق عفو اور انتقام اور صبر اور رحم وغیرہ جو
صرف دماغ اور دل میں بہہ رہے ہوئے ہیں اب تمام اعضا کو عملی فراوانی کی برکت سے ان سے حصہ ملتا ہے اور
وہ تمام جسم پر وارد ہو کر اپنے نقش و نگار کسب کر جاتے ہیں جیسا کہ امد جل شانہ فرماتا ہے **وَالَّذِينَ كَفَرُوا**
يَسْتَكْبِرُونَ مِنَ الْخُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا
أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٥ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ
رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ٦ تَتَّبِعُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالْمَسْعَىٰ
مِنَ الدِّينِ أُوذُوا لِيَكْتَسِبَ مِنْ قَبْلِكُمْ ٧ وَمِنَ الَّذِينَ أَكْرَمُوا أَذَىٰ كَثِيرًا ٨ وَإِنْ نَصَبُوا
وَسْتَقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنَّا ٩ كَالْمُؤْمِنِينَ هُمْ تَتَّبِعُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالْمَسْعَىٰ
نقصان اور کوشش کے ضائع جانے اور اولاد کے فوت ہونے سے آزمائش گے یعنی یہ تمام تکلیفیں قضا
و قدر کے طور پر یا دشمن کے ہاتھ سے نہیں پہنچیں گی سو ان لوگوں کو خوشخبری ہو جو مصیبت کو وقت صرف
ہیں کہ ہم خدا کے ہیں اور خدا کی طرف رجوع کریں گے ان لوگوں پر خدا کا درد اور رحمت ہی اور یہی
وہ لوگ ہیں جو ہدایت کے کمال تک پہنچ گئے ہیں یعنی محض اس علم میں کچھ غرت اور رنگ نہیں جو صرف
دماغ اور دل میں بہہ رہا ہو بلکہ حقیقت میں علم وہ ہے کہ دماغ سے اتر کر تمام اعضا اس سے متادب اور رنگین
ہو جائیں اور حافظہ کی یاد و شہتیں عملی رنگ میں دکھائی دیں سو علم کے مستحکم کرنے اور اسکے ترقی دینے کا یہ
ٹر اور ذریعہ ہے کہ عملی طور پر اسکی نقوش اپنے اعضا میں جا لیں کوئی ادنی علم ہی عملی فراوانی کی بغیر اپنے کمال
کو نہیں پہنچتا مثلاً مدت دراز سے ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ روٹی لپکانا نہایت ہی سہل بات ہے اور اس
میں کوئی زیادہ ماریکی نہیں صرف اتنا ہے کہ آٹا گوندہ کر اور بقدر ایک ایک روٹی کے اس آٹے کے پیرے

بنادیں اور ان کو دونوں ہاتھوں کے باہم ملانے سے چڑھے کر کے تو سے پڑالیں اور ادھر ادھر پہیر کر
 اور آگ پر سینک کر رکھ لیں روٹی پاک جائیگی یہ تو ہماری صرف علمی لاف و گداز ہے لیکن جب ہم نا
 تجربہ کاری کی حالت میں پکانے لگیں گے تو اول تو ہم پر یہی مصیبت پڑے گی کہ آٹے کو اسکے مناسب توہم
 پر رکھ سکیں بلکہ یا تو پھر سارے گے گا اور یا تھلا ہو کر گلگلوں کے لائق ہو جائے گا اور اگر کر اور تک نہا کر
 گوندہ بھی لیا تو روٹی کا یہ حال ہوگا کہ کچھ جلے گی اور کچھ کچی رہے گی بیچ میں گلیا رہے گی اور کئی طرف
 سے کانٹے ہوئے ہونگے حالانکہ پچاس برس تک ہم پختی ہوئی دیکھتے رہے غرض مجرب و علم کی شامت
 سے جو عملی مشق کے نیچے نہیں آیا کئی سیراٹے کا نقصان کرینگے ہر جیکہ ارنے ارنے سے بات میں ہمارے
 علم کا یہ حال ہے تو بڑے بڑے امور میں بجز عملی مزا دولت اور شوق کے صرف علم پر کپڑے کر رہے ہوں وہ رکھیں سو خدا
 تعالیٰ ان آیتوں میں یہ سکھاتا ہے کہ جو مصیبتیں میں متبر داتا ہوں وہ بھی علم اور تجربہ کا ذریعہ ہیں بیٹے
 اُن سے تمہارا علم کامل ہوتا ہے اور ہر آگے فرماتا ہے کہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں بھی آزمائے جاؤ گے
 لوگ تمہاری مال بوٹیں گے تمہیں قتل کریں گے اور تم یہودیوں اور عیسائیوں اور شرکوں کے ہاتھ سے بہت
 ہی ستاؤ جاؤ گے وہ بہت کچھ انداز کی باتیں تمہاری حق میں کہیں گے پس اگر تم صبر کرو گے اور بیجا باتوں سے
 بچو گے تو یہ بہت اور ببادری کا کام ہوگا۔ ان تمام آیات کا مطلب یہ ہے کہ بابرکت علم ذہنی ہوتا ہے
 جو عمل کے مرتبہ میں اپنی چمک دکھاوی اور منجھوس علم وہ ہے جو صرف علم کی حد تک رہے کہی عمل تک
 نوبت نہ پہنچے

جاننا چاہیے کہ جس طرح مال تجارت سے بڑبڑتا اور ہوتا ہے ایسا ہی علم عملی مزا دولت سے اپنے
 روحانی کمال کو پہنچتا ہے۔ سو علم کو کمال تک پہنچانے کا ثبوت ذریعہ عملی مزا دولت ہے مزا دولت سے علم
 میں نور آجاتا ہے اور یہی سچہ کہ علم کا حق المیقین کے مرتبہ تک پہنچتا اور کیا ہوتا ہے یہی تو ہے
 کہ عملی طور پر ہر ایک گوشتہ اسکا آزمایا جائے چنانچہ اسلام میں ایسا ہی ہوا جو کچھ خدا تعالیٰ نے قرآن کے
 ذریعہ سے لوگوں کو سکھایا انکو یہ موقع دیا کہ عملی طور پر اس تعلیم کو چمکادیں اور اسکے نور سے پر ہو جائیں
 اسی غرض سے خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کو دو حصہ پر منقسم کر دیا ایک حصہ دکھوں
 اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا اور دوسرا حصہ فتحیابی کا تا مصیبتوں کے وقت میں وہ خلق ظاہر ہوں جو
 مصیبتوں کے وقت ظاہر کرتے ہیں اور فتح اور اقتدار کے وقت میں وہ خلق ثابت ہوں جو بغیر اقتدار

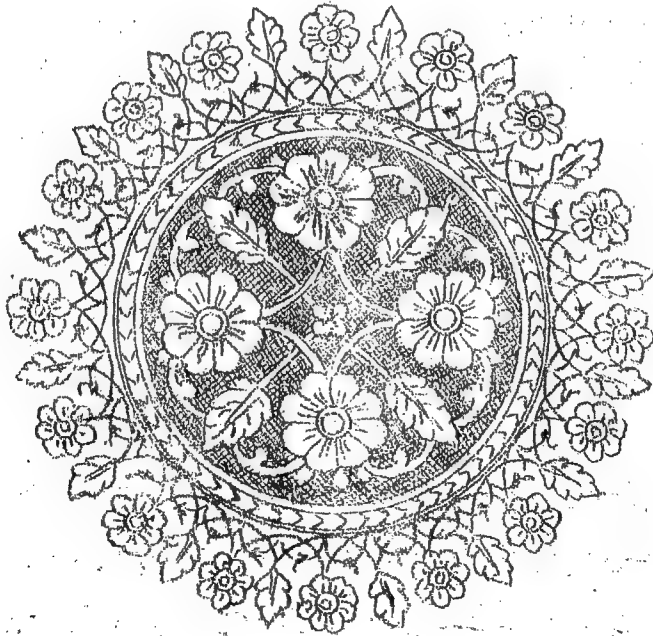
کے ثابت نہیں ہوتے سو ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو قسم کے اخلاق اور ذریعوں اور دونوں حالتوں کے واسطے ہو گیا اور اس سے ثابت ہو گئے چنانچہ وہ مصیبتوں کا زمانہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تیرہ برس تک مکہ معظمہ میں شامل حال رہا اس زمانہ کی سوانح پر پڑنے سے نہایت واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اخلاقی جوہر مصیبتوں کے وقت کامل سہماں کو دکھانے چاہائیں یعنی خدا پر توکل رکھنا اور جبرع فزع سے کنارہ کرنا اور اپنے کام میں سست نہ ہونا اور کسی کے رعب سے نہ ڈرنا ایسے طور پر دکھلا دیے جو کہ اسے ایسی تمکلات کو دیکھ کر ایمان لانے اور شہادت دینی کہ جب تک کسی پورا بہرہ و سادہ خدا پر نہ ہوتا اس سے تمکلات اور اس طور سے دکنوں کے برداشت نہیں کر سکتا۔

اور پہر جب دوسرا زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ تو اس زمانہ میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق و صفو اور سخاوت اور بیجا عمت کے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہیں اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا دیکھ دینے والوں کو تختہ اور شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا اور قافلوں کو اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخیر یا چنانچہ بہت سے لوگوں نے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے اور حقیقت سے متنازع نہ ہو یہ اخلاق ہرگز دکھانیں سکتا یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کے پرانے کینے یک لحظہ دور گئے آپ کا بڑا بہاری خلق جس کو آپ نے ثابت کر کے دکھلایا وہ خلق تھا جو قرآن شریف میں ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ یہ ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی ان کو کہہ دو کہ میری عبادت اور میری قربانی اور میرا مرنے اور میرا جینا خدا کی راہ میں ہے یعنی اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے اور نیز اسکے بندوں کے آرام دینے کے لیے ہر نامیرے مرنے کے لیے ان کو زندگی حاصل ہو سچا کہ جو خدا کی راہ میں اور بندوں کی بہلائی کے لیے مرنے کا ذکر کیا گیا ہے اس سے کوئی بہر خیال نہ کرے کہ آپ نے لغو ذباہر جانوں یا دیوانوں کی طرح درحقیقت خود کشی کا ارادہ کر لیا تھا اس وہم سے کہ اپنے ہمیں کسی آگ قتل کے ذریعے ہلاک کر دینا اور وہ کو فائدہ پہنچا بیگا بلکہ آپ ان ہیودہ باتوں کے سخت مخالف تھے اور قرآن یہی خود کشی کے ترکب کو سخت مجرم اور قابل سزا تہیہ کرتا ہے وَلَا تَلْفُؤْاْ بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى الْاَلْهٰكُمُكُتُ یعنی خود کشی نہ کرو اور اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کے باعث نہ تہیہ و اور یہ ظاہر ہے کہ اگر خدا خالہ کے پیٹ میں درد ہو اور زید اس پر رحم کرے اپنا سر ہوڑے تو زید نے خالہ کے حق میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔

ملکا اپنے سر کو اجماعاً حرکت نہ تھی ہوا انکی کا کام تھیں تاکہ جب یہ ظلال کی حرکت میں مناسبت سفید طریق کے ساتھ سرگرم رہتا اور اگر یہ عمدہ درجہ
 میں کرنا اور طبیعت کے قواعد کے موافق اسکا علاج کرنا مگر اسکے سر کے پٹھوں سے نہ لگاؤ کوئی مادہ نہ ہو چنانچہ اسکی اپنی وجود کی ایک شریف عضو کو کہ
 ہو چنانچہ عرض اس آیت کا مطلب یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتی ہمدردی اور محنت اٹھانے سے بنی نوع کی ہوائی کے لیے جان کو وقف کر دیا تھا
 اور دعا کے ساتھ اور تبلیغ کے ساتھ اور اسکے جو جہاں تھیں انکو ساتھ اور ہر ایک مناسبت اور حکیمانہ طریق کے ساتھ اپنی جان اور اپنے آرام کو اس راہ
 میں فدا کر دیا تھا جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اَلَا يَكُونُ ذٰلِكُمْ تَعْلٰمًا فَلا تَكْفُرْ فَاِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَلٰكُمْ حَسْرَةً كَانَتْ لَكُمْ
 اس علم اور اس سخت محنت میں جو لوگوں کے لیے اٹھارہ سو تیس ہلاک کر دینا اور کیا ان لوگوں کے لیے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو حسرتیں کہا کہا کہ
 اپنی جان دینا سو قوم کی راہ میں ان دینو کا حکیمانہ طریق یہی ہے کہ قوم کی ہوائی کے لیے قانون قدرت کے سفید راہوں کے موافق
 اپنی جان پر سختی اٹھادیں اور مناسبت تدبیروں کے بجالانے سے اپنی جان اپنے فردا کر دیں یہ کہ قوم کو سخت بلا یا مگر ہی میں دیکھ کر اور
 خطرناک حالت میں پا کر اپنے سر پر تھیر مار لیں یا دوتیس برتنی اسٹرک کیا کہ مگر اس جہاں جو حضرت ہو جائیں اور ہر گمان کریں کہ ہنسنے
 اپنی اس حرکت بجا سے قوم کو نجات دیدی ہے یہ مردوں کا کام نہیں ہے زمانہ فصلتیں میں اور جو صلہ لوگوں کا ہمیشہ سے ہی طریق ہے
 کہ نصیبت کو قابل برداشت بنا کر جھٹ پٹ خود کشی کی طرف دھڑکتے ہیں ایسی خود کشی کی گوجہ میں کتنی ہی تاویل میں کی جائیں مگر یہ حرکت بلاشبہ
 عقل اور عقائد دونوں کا سنگ ہے مگر ظاہر ہے کہ ایسے شخص کا صبر اور دشمن کا مقابلہ نہ کرنا معتبر نہیں ہے جبکہ انتقام کا موقع ہی نہ ملا
 کیونکہ کیا معلوم ہے کہ اگر وہ انتقام پر قدرت پاتا تو کیا کچھ کرنا جب تک انسان پر وہ زمانہ نہ آوے جو ایک نصیبوں کا زمانہ
 اور ایک قدرت اور حکومت اور فروت کا زمانہ ہو ہودت تکا سکے سچے اخلاق ہرگز ظاہر نہیں ہو سکتے صاف ظاہر ہے کہ جو
 شخص صرف کمزوری اور ناداری اور بے اقتداری کی حالت میں لوگوں کی ماریں کھاتا رہا جو اور اقتدار اور حکومت اور عزت
 کا زمانہ نہ پاوے اسکا اخلاق میں سے کچھ بھی ثابت نہ ہوگا اور اگر کسی میدان جنگ میں حاضر نہیں ہو تو یہ بھی ثابت نہیں ہوگا
 کہ وہ دل کا بہادر تھا یا بزدل ہوگا اسکے اخلاق کی نسبت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم نہیں جانتے ہیں کیا معلوم ہے کہ اگر وہ اپنے دشمنوں پر
 قدرت پاتا تو اسنے کیا سلوک بجالاتا اور اگر وہ دولت مند ہو جاتا تو اس دولت کو چہ کرنا یا لوگوں کو دیتا اور اگر وہ کسی میدان جنگ
 میں آتا تو دم و باکر ہماگ جاتا یا بادروں کی طرح ہاتھ دکتا مگر خدا کی عنایت اور فضل نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اخلاق
 کے ظاہر کرنا کیا موقع دیا چنانچہ سخاوت اور سخاوت اور عفو اور عفو اور عدل اور عدل اپنے سو فیصدی کمال کی صفی دنیا میں اسکی نظیر
 دیکھنا نہ ہالاحاصل ہے اپنے دو نورانوں ضعف اور قدرت اور ناداری اور عزت میں تمام جہاں کو دکھلایا کہ وہ ذات پاک کس اعلیٰ
 درجہ کے اخلاق کے جامع تھے اور کوئی انسانی خلق اخلاق فاضلہ میں سے ایسا نہیں ہے جو اس کے ظاہر ہونے کے لیے
 آپ کو خدا سے تعالے نے ایک موقع نہ دیا سخاوت - سخاوت - استقلال - عفو - حلم - وغیرہ

وغیرہ تمام اخلاق فاضلہ ایسے طور پر ثابت ہو گئے کہ دنیا میں اسکی نظیر کا تلاش کرنا مطلب محال ہے ہاں یہ
 سچ ہے کہ جنہوں نے ظلم کو انتہا تک پہنچا دیا اور سلام کو نابود کرنا چاہا خدا نے ان کو بھی بے سزا نہیں
 چھوڑا کیونکہ انکو پورے پورے ناکو یا راستبازوں کو ان کے پیروں کے نیچے ہلاک کرنا تھا آج حضرت علیؑ علیہ السلام
 کی لڑائیوں کی ہر گز یہ غرض نہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں کو قتل کیا جائے وہ اپنے باپ دادا کے ملک کے نکال کر
 لگے تھے اور بہت سوسلمان مرد اور عورتیں بے گناہ شہید کیے گئے تھے اور ابھی ظالم ظلم سے باز نہیں آئے
 تھے اور سلام کی تعلیم کو رد کرتے تھے لہذا خدا کے قانون حفاظت نے یہ چاہا کہ مظلوموں کو بالکل نابود
 ہونے سے بچالے سو جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی انہیں کے ساتھ تلوار کا مقابلہ ہوا۔ غرض قتل کرنے
 والوں کا فتنہ فرو کرنے کے لیے بطور مدافعت مقرر کئے وہ لڑائیاں تھیں اور اسوقت ہوئیں جبکہ ظالم
 طبع لوگ اہل حق کو نابود کرنا چاہتے تھے اس حالت میں اگر سلام اس حفاظت خود اختیاری کو عمل میں
 نہ لاتا تو ہزاروں بچے اور عورتیں بے گناہ قتل ہو کر آخر سلام نابود ہو جاتا یا درہے کہ ہمارے مخالفین کی
 بڑی زبردستی ہے کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ الہامی ہدایت ایسی ہونی چاہیے جسکے کسی مقام اور کسی محل
 میں دشمنوں کے مقابلہ کی تعلیم نہ ہو اور ہمیشہ علم اور نرمی کے پیرایہ میں اپنی محبت اور رحمت کو ظاہر کرے
 ایسے لوگ اپنی دہشت میں خدا کو غرور و ابل کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں کہ جو اسکی تمام صفات کا لہ کو صرف نرمی
 اور ملائمت پر ہی ختم کرتے ہیں لیکن غور کرنے والوں پر کاشانی کہل سکتا ہے کہ یہ لوگ بڑی سوچی اور
 فاسد فطرت میں مبتلا ہیں خدا کے قانون قدرت پر نظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے لیے
 وہ رحمت محض تو ضرور ہے مگر وہ رحمت ہمیشہ اور ہر حال میں نرمی اور ملائمت کر رنگ میں ظہور پذیر نہیں
 ہوتی بلکہ وہ سراسر رحمت کو نقصان سے طیب حافظ کی طرح کہی شربت شیریں نہیں پلاتا ہے اور کبھی دوائی
 تلخ دیتا ہے اسکی رحمت نوع انسان پر اسطرح وارد ہوتی ہے جیسے ہم میں سے ایک شخص اپنے تمام وجود پر
 رحمت رکھتا ہے سب بات میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک فرد ہم میں سے اپنے ساری وجود سے پیار
 رکھتا ہے اور اگر کوئی ہمارے ایک بال کو اگٹاڑنا چاہے تو ہم اسپر سخت ناراض ہوتے ہیں لیکن چھٹ
 اسکے کہ ہماری محبت جو ہم اپنے وجود سے رکھتے ہیں ہماری تمام وجود میں بٹی ہوئی ہے اور تمام اعضا
 ہمارے حقیقت میں ہمارے لیے پیاری ہیں ہم کسی کا نقصان نہیں چاہتے مگر یہی بات سب بات سبب ثابت
 ہے کہ ہم اپنے تمام اعضا سے ایک ہی درجہ کی اور یک سان محبت نہیں رکھتے بلکہ اعضا ریکیہ و شریفیہ

کی محبت جنہر ہمارے مقاصد کا بہت کچھ مدار ہے سب کے دلوں پر غالب ہوتی ہے: ایسا ہی ہماری نظر میں ایک
 ہی عضو کی محبت کی نسبت مجموعہ اعضا کی محبت کی نسبت مجموعہ اعضا کی محبت بہت بڑیکر ہوتی ہے پس
 جب کہ کسی ہمارے لیے کوئی ایسا موقعہ آتا ہے کہ ایک شریف عضو کا بچاؤ ادا ہو جس کے عضو کے
 نفع کا کرنے یا کاٹنے یا توڑنے پر موقوف ہوتا ہے تو ہم جان کے بچانے کے لیے بلا تامل اسی عضو کے
 زخمی کرنے یا کاٹنے پر مستعد ہو جاتے ہیں اور گو اس وقت ہمارے دل میں یہ سوچ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے
 ایک پیارے عضو کو زخمی کرتے یا کاٹتے ہیں مگر اس خیال سے کہ اس عضو کا فنا کسی دوسرے شریف
 عضو کو ہی سہا تہی تباہ نہ کرے ہم کاٹنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں پس اسی مثال سے سمجھ لینا چاہیے
 کہ خدا ہی چاہے دیکھتا ہے کہ اُس کے بہت تباہ باطل پیوستوں کے اہم سے ہلاک ہوتے ہیں اور فساد پیدا
 ہے تو بہت تباہوں کی جان کے بچاؤ اور فساد کے فرو کرنے کے لیے مناسب تدبیر طور میں لانا ہے خواہ
 آسمان سے خواہ زمین سے ایسے کہ وہ جیسا کہ رحیم ہے ویسا ہی حکیم بھی ہے کہ کچھ دیکھ کر یہ

حضرت مرزا صاحب کی تقریر کے ختم ہونے سے پہلے ہی مقررہ وقت تقریر ختم ہو چکا تھا۔ لیکن اختتام وقت پر چند ارباب ایک طرف اور موڈرٹیر صاحبان دوسری طرف اس بات پر زور دیتے تھے کہ تقریر کے ختم ہونے کے لیے وقت بڑھایا جاوے۔ جس پر پریذیڈنٹ اگر بیٹھ گئی تھی نے نہایت خوشی سے ایذا دی وقت کی اجازت دیکر ہزار بادلوں کو خوش کیا اس تقریر کے بعد مشرور صاحب بہادر کا وقت تھا جو حکیم باقر صاحبانوں میں موجود سیٹ کی طرف سو دوسرے وکیل تھے۔ آپ نے یہ بیان کیا کہ اگرچہ کہ زبان اردو پر کامل قدرت حاصل نہیں اور وہ انگریزی میں اپنا اظہار خیالات پسند نہیں کرتے دوسری طرف ایسی مجلس تھی جس میں صاحب کی تقریر کی قدر تکمیل جا رہی تھی۔ اس لیے وہ پسند کرتے تھے کہ ان کا وقت مشرور میں کوئی دیا جاوے۔ اور نیز انہوں نے اپنی تقریر سے مشرور صاحب کو واقف کر دیا ہے

جناب مشرور میں صاحب بہادر خلیفہ بجای مشرور صاحب اور سابق پیر ماسٹر حسین بائی سکال

کل جو مینے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انسان کو یہ کہنا ضروری ہے کہ کیا ہے کہ خدا نے اس کو کیا بنادیا ہے پتھر وہ خاک تھا اور اس کو اپنی تمام مخلوقات کا مرکز بنادیا ہے۔ ایسا کہ تم دنیا کی تمام شیاؤں کا خلاصہ ہو۔ اور ہر اس بات کا زور دیا گیا تھا کہ کھوہذا کا نہایت ہی شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم اس کا شکر یہ کہی اور انہیں کر سکتے اور ہمارا گناہ کرنا ایک بڑی بیماری ہے۔ اور اسکی منرا بہت بڑی ہونی چاہیے۔ ایسا کہ ایک گناہ کی منرا ہی بے حد دلا انتها ہوتی ہے اور اس سزا کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس سزا سے کھو خدا نے اپنی محبت کے وسیلے سے بچایا۔ جبکہ خدا کی طرف ہماری محبت لگاؤ۔ تو ہم سب گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن یہ محبت ہر وقت پوری ہوتی ہے جبکہ ہم خدا کے فضل کی طرف باوجود اپنے گناہ گار ہونے کے دیکھتے ہیں۔

بس جب ہمارے علم کا ایک منبع ہماری سمجھ ہے۔ اور دوسرا منبع وحی ہے اس وحی کے ذریعہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہم کیونکر ان گناہوں کے ساتھ نجات پاسکتے ہیں۔ کیا ہم سب کے ختم میں جاویں گے۔ نہیں۔ خدا ایسا نہیں کرے گا کہ ہم سب کو دوزخ میں ڈالے

جیسا کہ اوسی نے اور رب کاموں کے لیے وحی کیلئے ایسا ہی اوس نے نجات کے لیے ہی وحی کی کہ میری محبت لڑبا یاں ہے اور اسکا کوئی انجام نہیں۔ پس ہم کو نہ کہہ دیں کہ خدا کی محبت ہمارے پر تابت ہو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کا علاج نہیں کر سکتے تو اسکی محبت کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں تمام عالموں اور جلیوں نے ہمیشہ سے کوشش کی کہ خدا کو پاویں لیکن انکو گناہوں کی دیوار ایسی ہمارے ہی ہے کہ وہ نہیں ٹوٹی اور ہمارے ہٹا یا نہیں جاسکتا وہ خالق جس نے ہمارے گناہوں سے پیدا کیا جس نے تاریکی کو روشن کیا وہ اپنے ایک کلام سے ایسا کر سکتا ہے کہ ہمارے اصل درجہ تک پہنچا دیوے۔ جب کہ ہم خدا کی طرف دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اپنی رحمت سے بچا دیوے تو جس نے اس مردہ زمین کو زندہ کرنا ہے ایسا ہی وہ کسی شکل اور صورت کے وسیلے سے ہمارے بچا دیوے۔ عیسیٰ مسیح کے حصہ میں یہ مقرر کیا گیا کہ انسان کے لیے کفارہ ہو۔ مقرر تھا کہ انسان کے لیے جو گناہ لگا رہے نجات کا سبب ہو۔ وہ ہماری طرح انسان نہیں۔ عیسیٰ مسیح کو خدا مانتے ہیں۔ ضرور تھا کہ خدا اسکو ایک خاص حالت میں ظاہر کرے۔

عیسا ناپاک ہو تو پاک بہشت میں داخل ہو سکتا۔ جیسا ہم کہتے ہیں کہ ضرور ہے کہ ہمارے نذرانہ بچا دیوے تو ہم اس پر نہیں کر سکتے کہ ہم بچا دیوے خدا نے ایک ایسا راہ دکھایا جب کہ کوئی راہ نہ رہ سکا۔ پس خدا نے انسان کے لیے انسان کی صورت بکری اور اسے طور پر تاک انسان صیبت کو آزاد دے اور دیکھو اور معلوم کرے پھر اور رخصت ہوا سٹے نہیں بنایا۔

دوسری باتیں ہماری اور آپکی سب ملتی ہیں مگر جگہ صرف یسوع کی خدای میں ہے۔ کیونکہ یہ ایک ملحدہ اور خاص بات ہے۔ اب جب کہ خدا نے ہمارے ایسا پناہ کیا کہ ہمارا جسم اختیار کیا اور ہمارے لیے مارا گیا۔ تو ایک دوسرا مسئلہ ہمارے سمجھنے کا پیدا ہوا ہے۔ یعنی ہمارا ایمان۔ اس حالت میں ایمان یہ ہلا کہ اگرچہ خدا کا گناہ گاروں سے بچا کرنا۔ ناممکن ہے۔ مگر یہی ایسا کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ محبت خدا کی ایسی ہے جو ہم سمجھ نہیں سکتے۔

عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان لاؤ اور نجات پاؤ۔

لوگ اس پر ہنستے ہیں۔ اور یہ ایک بڑا سوال ہے۔

لیکن کس بات پر ایمان لانا ہے۔ اس پر کہ خدا ہم گناہ گاروں سے بچا کر محبت کرنا ہے وہ بات

ہم یسوع میں دیکھتے ہیں۔ جب میں اپنے دوست کو بھیر روپیہ کے ساتھ قید سے بچانا ہوں تو میری محبت کا اظہار روپیہ سے ہوتا ہے اور اگرچہ لوگوں کے لئے وہ فقط چاندی ہے مگر میرے دوست کے لیے محبت کا اظہار ہے۔ کیا ممکن ہے کہ خدا جسم میں قید ہو۔

جیسا قیمت چاندی میں قید نہیں ہوتی ویسے ہی یہاں ہی ہوا۔ خدا جہاں ہو وہیں ہے۔ لیکن ہمارے پر یسوع کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اور ایمان بھگو بھا کر بچا لایا ہے۔ وحی ضرور ہے جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے۔ وہ انسان کو اوپر لے جاتی ہے۔ اور یہ وحی بطور سے خدا نے ہم پر ظاہر کی اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جو لوگ مانتے ہیں کہ ہم حقیقت گنہگار ہیں اور اس طرح خدائی کا گویا کہ اقرار کیا ہے۔ انسان اس غرور پر پڑتا ہے۔ تو ہر وقت اس خرابی سے ہم کو بچا لیتی ہے۔ کہ اگرچہ ہم ایسے گناہ گار ہیں تو خدا بھگو بچا لیتا ہے۔ کون ہے جو یقین کرے کہ خدا ہمارے لیے قربان ہوا ہر ہی گناہ کرتا ہے۔ کون ایسا ایمان لاکر ہر گناہ کر سکتا ہے۔

جیسا انسان خدا پر ایسا ایمان لاتا ہے تو پھر وہ گناہ سے نفرت رکھتا ہے جب وہ اپنی زندگی پر نگاہ کی جو ہماری اور خدا کے درمیان تھی ٹوٹ گئی تو اسکو کپڑے بنا لیں۔ اسکا علاج یہ کہ اسکو آگ میں ڈالکر از سر نو بنائیں۔ ایسے ہی خدا کی نسبت کی آگ یسوع کے ذریعہ سے بھگو معلوم ہوتی ہے۔ تو ہم ایک نئی زندگی پاتے ہیں۔ اور ایک نئی انسانیت ہم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے گناہ گشتہ گناہوں کو ہر کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور بشت میں اسکا ذکر نہیں ہوگا۔

اگرچہ لوگ بھگو برا کہتے ہیں۔ ہر ہی ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے اور مانتے ہیں۔ جسکو دل میں سینے محبت نامت ہو جاوے وہ ضرور اپنی کل جان خدا پر نثار کرے گا۔ جب بڑھ ہی ماں کہتی ہے کہ میرے تم پر صدقہ ہو جاؤں تو خدا کی محبت کی اور اسکے اظہار کے لیے ہم کیوں اپنی جان کو صدقہ نہ کریں گے اور ہر وقت ہم مان لیتے ہیں مگر وہ ایسا چاہے کہ جب تلوار کام نہ کرے ہر وقت سفلی گراؤں کو خوراک درست کر دے۔

جب اور محبت ہم میں ایسا زور کرتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح صبر کرتا ہے تو ہم ہی صبر کریں گے۔

جب انسان کی حالت نزاع آتی ہے۔ اور موت کا وقت آتا ہے تو اسکے وسیلے سے پہنچے

اپنے محبوب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اور موت ہمارے لیے اس خوشی کا موجب ہوتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ ایک
الصال پیدا کریں گے۔ ہم جبکہ شروع میں سخت سے انا کر آپ بیٹنا چاہتے تھے ہر وقت حب کہ ہم اسکی محبت کے
ساتھ ایک ہو گئے ہیں تو ہماری اور ہمارے محبوب کی چیزیں ایک ہو جاتی ہیں۔

اور خدا کی بادشاہت سب ہمارا واسطے ہو جاتی ہے اور اس محبت کو درجہ درجہ بدرجہ ترقی ہوتی
چلی جائیگی۔ اور جیسا کہ خدا بچہ دلا انتہا ہے ایسا ہی ہم کو بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ہمارا خدا ہے۔
سو قوت ہماری خوشی کامل ہوگی۔ لیکن ہمارے درجہ کے الگ الگ ہونگے۔ سینے دہلی میں جیسے قیصر کا
میں دیکھا کہ جہاں ہزاروں لوگ موجود تھے تو آتش بازی کے وقت واہ واہ کے سوا اور کچھ نہیں نہ
سنا۔ ایسا ہی بہشت میں ایک واہ واہ کا آواز ہمیشہ ابد الابد لگا رہیگا۔ سو قوت میں نے تمام بہشت
کو دکھایا ہے اور سب جانتے ہیں کہ وہاں جاویں لیکن خدا نے اپنی عین محبت ہم گنہگاروں پر ظاہر
کی ہے کیا ہم ایسے خدا کے سامنے ہو کر دیکھ سکیں گے باوجود اپنے ان تمام گناہوں کے ہم دیکھتے ہیں
کہ خدا سے بیکر نوالوں کا ہر وقت خدا کے ساتھ ہونا ان لوگوں کے لیے ایک بڑی محبت کا موجب ہوگا۔
لیکن اگر ہم گناہ اور مخالفت کریں تو جہاں جہاں ہم جاویں ہمارے لیے لعنت ہوگی۔ وہی
طاقتیں جنکے وسیلہ سے ہم کام ہو سکتے ہیں انہیں کے ذریعہ سے نہایت خراب کام ہم کر سکتے ہیں
بڑے کاموں سے ہم جہنم میں ایسا ہی ہر وقت ہائے ہائے کرینگے۔ اور اسوقت تو بہ کا موقع کسی کو
نہ دیا جاوے گا۔ اب میں مختصر سب عرض کرتا ہوں۔ باخچاں سوال ہے علم کے ذریعہ میں۔

(۱) ایک سمجھ اور عقل کا ذریعہ دوسرا ایمان کا ذریعہ جو ہے سوال کے متعلق عرض ہے کہ کل
کام مگر سب ایک کام ظاہر کر سکتے ہیں۔ مثلاً گھر میں تمام شے بائبل کے وقت ظاہر کرتی ہیں اور گھر
کو تمام پرزے وغیرہ ایک بات ظاہر کرتی ہیں ایسا ہی تمام دنیا اور اسکی کاروبار ایک کام یعنی خوشی ظاہر
کرتے ہیں شادی بیاہ روپیہ پیسہ اور کام کام صرف اس بات کو ظاہر کرنے ہیں کہ میری خوشی ہے۔ تو
جیسا ہم اپنی خوشی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہے اصل خوشی ہے روک ڈال دینے میں۔

تیسرا سوال پہلے سوال میں آئیگا۔ اور سوال دوم کے متعلق مجھے یہ کہنا ہے کہ خدا کا جلال
ہم آخری دنیا میں ظاہر کریں گے۔ اور اس کو زیادہ کوئی خیال نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا۔ وہاں
ہم ساری دل و جان سے اسکو پیر کریں گے۔ سوال اول میں باقی سب سوال جذب ہو جاتے ہیں

اپنی جسمی اور عقلی اور اخلاقی طاقتوں کو جب ہم استعمال کر کے ہو کر کہاتے ہیں تو جب ہم انہیں گے کہ ہماری یہ تمام چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ جب جبکہ جو منصب ہوتا ہے اسکو دیتے ہیں تو یہ خلق کا راجب ہوتا ہے۔ ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ کہ جب ہم ایک مجلس میں جس میں سب لوگ آویں اور مذہب کو تلاش کریں تو اس وقت نہیں صرف مذہب کے تلاش کا خیال رکھنا چاہیئے اور اپنے اپنے مذہب کا خیال ایسا کرنا نہیں چاہیئے۔ اور ہر ایک مذہب کی باتیں سنکر تما عیش کرنا چاہیئے۔ کہ خدا کیا ہے اور ہم اسکو کیونکر پا سکتے ہیں۔

ہماری زندگی کا کوئی ہنگامہ نہیں۔ خدا اسکے سوا اور نہیں چاہتا کہ اسکا جلال ظاہر کیا جاوے اسکی بڑائی ایسی ہے کہ اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ ہم رب کے خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ یہی ہماری خوشی ہے اور اس میں ہماری خوشی شامل حال ہے۔ سکندر عظم نے جب تمام دنیا کو فتح کیا تو افسوس کیا کہ اور دنیا فتح کرنے کو نہیں بلکہ بڑوں کو اور ہی زیادہ تکلیف پہنچی ہے۔ لوگ دنیا کی طاقت حاصل کر کے خوش نہیں ہیں۔ انسان کسی چیز سے سیر نہیں ہوتا۔ سوا خدا کے جو بچہ اور لانا تھا ہے۔ پس ہماری کارروائی کا تتمہ ہی ہے کہ ہم خدا کا جلال ظاہر کریں۔

اسی لیے ہمیں ہمیشہ خدا کی طرف خیال کرنا چاہیئے اور کوئی غرور اور گہمنڈ اور شہیہ ہرگز دنیا میں نہیں ہونے دینا چاہیئے۔ خدا ایک ہی۔ اور ہم کی محبت کا رستہ ایک ہی۔ ہمیں چاہیئے کہ خدا میں ہو کر ہم ہر ایک کو محبت کریں۔

وقفہ

بعد از نماز عصر

عالمینا شہید گوپی ناتھ صاحب سکرٹری سناٹن وصرم سہما لاپو

لے حاضرین سے بہت بزرگ وقت پر مجھے آمادہ کیا گیا ہے کہ میں بھی اس جلسہ میں سناٹن بندوہم

پر تقریر کروں۔ اور چونکہ مجھے ہوائے صفائیں پڑھنے کی قید اٹھادی گئی ہے اور مجھے اپنے مکرم
دوستوں کے ارشاد کی تعمیل منظور تھی لہذا اس تنگی وقت میں جو کچھ کہہ سکتا ہے میں سناتن دہرم کی
عظمت کے بارے میں آپ کے روبرو پیش کرنا ہوں۔ میرے ہدف تقریر کرنے پر آمادہ ہونے سے خیال
نہ کیا جاوے کہ میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ کماحقہ طور پر اس عالی شان سناتن دہرم
کی عظمت اور اس کی خوبیوں کا ذکر کر سکوں۔ اس عالی شان دہرم کی خوبیاں عہدگی کے ساتھ ظاہر کرنے
کے لیے بڑے بڑے لائق اور فاضل ودوانوں کی ضرورت ہے۔ کہ جن کا خاکہ آپ سے ہونے کا درجہ بھی مجھ
حاصل نہیں ہے۔ نہ میری اس تقریر سے یہ مراد سمجھی جاوے کہ جب کچھ میں اس میں بیان کروں گا فقط
اس قدر خوبیاں اس سناتن دہرم میں ہیں کہ جب کا ناچیز مستعد ہونے کا فخر مجھ کو حاصل ہے۔ اس سناتن
دہرم کی خوبیاں بتیادیں۔ ایک معمولی انسان کی طاقت سے باہر ہے کمالی طور پر اس کی خوبیوں کا بیان کر سکو
اس کی خوبیاں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بڑے بڑے فاضلوں کی ضرورت ہے اور بڑی بھاری اعلیٰ درجہ
کی گتھی ہوئی نوجوان کے لیے درکار ہے اور سب سے زیادہ پید کہ بہت زیادہ وقت کی اسکے لیے ضرورت
ہے کہ آدمی سمجھے اور پرکھے اور تجربہ کرے اور ششخصیری حاصل کرے کہ ہر اس کی خوبیوں کا قائل ہو۔

اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ آجکل زمانہ کی ہوا ایسی ہل سی ہے کہ سناتن دہرم کو بڑی مشکلات کا
سامنا ہو رہا ہے اور بہت سونے مذہب اور علاوہ ازیں دنیا داری کے دھندلوں میں پھنسے ہوئے
لوگ۔ اس دنیا کی خوشیوں اور راحتوں کے سامان کے حاصل کرنے میں ڈوبے ہوئے۔ اور اسی دنیا
کی آسائشوں کے حصول کو ہی اپنا اہلی مدعا خیال کرنے ہوئے آخرت کو بھولے جاتے اور برعقادی
اور لالندگی کے مجذوبہ میں پھنسے ہوئے اس دہرم کی خوبیوں سے بوجہ آرام طلبی کے بے بہرہ ہو رہے ہیں
لیکن یہ واضح رہے کہ اس سے سناتن دہرم کی حقیقی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نہ جاننے کی
وجہ سے یا نیرنگی عقل نثار ہونے کے باعث سو کوئی ہمیشہ اور جواہرات کی قدر نہیں جانتا اور اس کی قیمت
جاننے کا مادہ نہیں رکھتا تو اس سے میرے اور جواہرات کی اصل خوبیوں میں کوئی فرق آنا ممکن نہیں ہے
بلکہ وہ جیسے ہیں ویسے ہی ہیں۔ اس طرح سناتن دہرم کی نصیحت کا حال ہے۔ نہ جاننے والے کی اپنی
عدم واقفیت کا قصور ہے نہ کہ سناتن دہرم کا۔

اگرچہ زمانہ کی ناموافق ہوا بے اعتقادی کے جھوٹے اثراتی ہوئی بہت سو لوگوں کو دہرم سے

ڈانٹا ڈول کر رہی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ سچا بہادر وہی ہے جو اس ناموافق مہم میں بھی اپنے دھرم پر اٹل کھڑا رہے اور ہوا کے جھونکوں سے اور دھڑاؤ دھڑجک کر اپنی مضبوط بنیاد سے اکھڑ نہ جاوے۔ ایسے بہت سی موقعے۔ تاریک اور بھیاں بھیاں کے موقعے۔ دل کو لچکانے والے موقعے۔ تاریخ کے ذریعہ معلوم ہوتے ہیں جو حقیقت انسان کے لیے امتحان کے موقعے ہوتے ہیں کہ آیا اس وقت ایسے نازک موقعوں پر وہ اپنے دھرم پر قائم رہتا ہے یا کسی کے ڈر کے مارے یا اپنی تباہی دیکھ کر یاد دوسری جانب میں اپنی آسائش اور آرام دیکھ کر وہ اپنے دھرم سے گڑبڑاتا ہے۔ مضبوط دل اور مستقل مزاج لوگوں کے لیے ایسے موقعے مبارک اور غنیمت ہوتے ہیں اور انہیں موقعوں پر وہ اپنی عظمت اور استقلال کا امتحان دیکر اس میں کامیاب ہو کر وہ نام دنیا کے لیے چھوڑ جاتے ہیں کہ اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے وہ نمونہ ہوتے ہیں۔

ہمارے یہاں سری ملتی کرت راہیں میں ایک قول ہو کہ۔ دھیرج دھرم۔ مترادف۔

آیت کا رکھ جارا۔ **धीरजधर्मे मित्र प्रवृत्तिः। आयतन काल परिचिन्तारः**

معنی اسکے ہیں کہ دھرم یعنی استقلال اور دھرم دینے پابندی مذہب (مترادف) دینے دوست اور مار (یعنی غم) ان چاروں کا امتحان مصیبت کی وقت ہی ہو سکتا ہے۔

جب تک ایک آدمی ہر ایک طرح سے آمودہ ہے اور کوئی تکلیف اسکو نہیں ہے اس وقت تک اسکے استقلال کا کوئی امتحان ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہر ایک آدمی ایسی حالت میں مستقل مزاج ہونے کا دم بہر سکتا ہے۔ لیکن جب مصیبت سر پر آجاوے اس وقت اگر کوئی بیچ کام اس سے نہیں ہوتا اور اس طرح سکوت کے ساتھ مصیبت کو جھیل کر وہ اپنی شرافت پر کھڑا ہے تب ہی اسکو مستقل مزاج کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ اگر مصیبت کی وقت وہ چوری کرنے دعا مکر فریب پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کا استقلال کہاں رہا جو اسوگی کی حالت میں اسیں دکھائی دیتا تھا؟

اسی طرح دھرم کا امتحان ہی مصیبت کی وقت ہی ہوتا ہے۔ کیا معنی کہ اسوگی کے موقع پر ممکن ہے کہ ہر ایک آدمی مذہب کا پابند خود کو ظاہر کرے لیکن جس وقت آفت آجاوے۔ جس وقت دھرم سے پھرانے کے لیے دشمن کی تلوار سر پر ہو۔ جس وقت دھرم کی پابندی کرنے میں سراسر تکلیف معلوم ہو۔ جس وقت ہم جنہوں میں قبول کیا شرم اٹھان ٹپس۔ جس وقت کہ دھرم کی قید کو

کو توڑنے میں بظاہر آسودگی اور آرام دکھائی دے۔ ایسے وقت پر جو دھرم پر قائم اور پابند رہتا ہے وہی اس امتحان میں پورا اترتا ہے۔ ورنہ تکلیف اور مصیبت سڑ کر جو شخص نذر ہب سوگرتا ہے یا آرام یا نفع کے لالچ سے غیر نذر ہب اختیار کر لیتا ہے وہ کسی کام کا نہیں۔ لہذا مصیبت کا موقع ہے دھرم کے امتحان کا ہے۔ آج کل کے زمانہ کی پوری ہوئی ہو اگر یا کہ معتقدان دھرم کے لیے امتحان کا موقع ہے کہ کون اس میں دھرم سے کچھ ہو جاتا ہے اور کون مستقل رہتا ہے۔

دوست کا امتحان بھی مصیبت کے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ حسبِ وقت تک کہیں آسودہ ہوں خوشحال ہوں۔ کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ ہوقت ممکن ہے کہ بہت سے اشخاص میری عزت کریں۔ آئیے بننا پ۔ تشریف لایے وغیرہ الفاظ کمر اپنی دوستی کا یقین دلا دیں۔ جبکہ کرام سلام وغیرہ بھی کریں۔ تنظیم دیکر عزت کی جگہ پر بھی بٹھا دیں۔ اور تمام اپنی اپنی دوستی کا دم بھریں۔ لیکن اصلی امتحان دوستوں کی دوستی کا ایسے موقع پر نہیں ہو سکتا۔ ایسے موقعوں پر تو خواہ مخواہ ہی ہر ایک انسان دوست بن جاتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی مصیبت چھیر آ جاوے۔ اور تکلیف سانسو دکھائی دیتی ہو اور مجھے دوستوں کی امداد کی ضرورت ہو۔ ہوقت جو شخص مجھے ہر دے دے۔ میرا ساتھ دے۔ مجھ کو پہلے ہی کی طرح عزت کی نظر سے دیکھے جیسا کہ میری آسودگی کے موقع پر دیکھتا تھا۔ اور میری امداد اس اڑے وقت میں کرے وہی اصل دوست کہلانے کا مستحق سمجھا جاسکتا ہے۔ ورنہ بہت سے دوست جو آسودگی میں میرے دوست تھے وہ مصیبت کے موقع پر بات تک پوچھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ بلکہ نفرت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پس دوستوں کے امتحان کی کسوٹی بھی مصیبت ہی کا وقت ہے۔

یہی حال عورت کا ہے۔ حسبِ وقت تک اس کا خاوند خوشحال ہے۔ اپنی جورو کی ہر ایک خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اسکو روز و رات سے خوش رکھ سکتا ہے۔ ہوقت تک اگر وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس پر نارہوتی ہے اسکا ہر ایک حکم بجالاتی ہے۔ اسکی خاطر تواضع کرتی ہے۔ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہر ایک عورت اس حالت میں کسی مرد کے ساتھ ہی قسم کا سلوک کر سکتی ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ خاوند پر مصیبت آ جاوے۔ یا وہ کمانے کے لائق نہ رہے یا اسکا کوئی انگ جاتا رہے اور وہ بد صورت ہو جاوے۔ یہی مصیبت کہ وقت بھی اگر عورت اسکے ساتھ اس طرح

سے محبت کرتی ہے۔ سبطہ پیشے جنہوں کی سکا اور کرتی ہے۔ سبطہ اسکا حکم بجا لاتی ہے۔ سبطہ اسکو تسلیم دیتی ہے۔ جیسا کہ پہلے کیا کرتی تھی۔ تب وہ بیشک امتحان میں پوری آزمائی سمجھی جاسکتی ہو۔
دریہ مصیبت کے موقع پر اگر وہ خاوند کو جھڑکتی ہے اسکو حقارت سے دیکھتی ہے۔ اسکی کچھ پروا نہیں کرتی
تو، کس کام کی عورت ہو۔

پس اسے سناتن دھرم کے پروان بھائیو۔ اس وجود زمانہ کی ہوا گردی کی مصیبت کو اپنے لیے امتحان کا موقع سمجھو اور کوشش کرو کہ مستقل فرائض کے ساتھ اس میں سے کامیاب ہو کر نکلو۔
خوشی اگر تم کو ہونی چاہیے تو اس امر کی کج فہم پر تمہارا اعتقاد ہے وہ ایسا لائق مذہب ہے کہ جسکی برابری اور کوئی مذہب نہیں کر سکتا اور اسکی عظمت ایسی ہے کہ لاچار ہر ایک کو سر جھکا کر سنا ہے۔ چند خوبیاں میں بیان کرتا ہوں۔

اول خیال کرو کہ اس دھرم کا نام سناتن دھرم ہے۔ لفظ سناتن کے معنی میں قدیم دھرم پس اس میں کس کو شبہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملہ میں یہ دھرم اہم باسے ہے۔ ابتدائے آفرینش سے اگر کوئی مذہب چلا آیا ہے تو یہی سناتن دھرم ہے۔ کتب تواریخ ہر ایک دیگر مذہب کا حال بتا سکتی ہے کہ کون مذہب کسے قائم ہوا۔ کسی مذہب کی تاریخ ابتدائے ۱۹ سو سال ہے کسی کی تیرہ سو سال کسی کی ۵ سو سال وغیرہ۔ لیکن یہ سناتن دھرم وہ دھرم ہے کہ تاریخ کی زبان اسکو سامنے رک جاتی ہے۔ کوئی تواریخ نہیں بتا سکتی کہ اس مذہب کی ابتدا کسے ہے۔ موجودہ تاریخ کے زمانہ سے بھی پہلے سے یہ مذہب چلا آتا ہے۔ ہمارے قدیم شاستر اور پران وغیرہ اتناں جو موجودہ مردہ تاریخ کے زمانہ سے بھی بہت پہلے کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ بھی اس سناتن دھرم کا بیان تو کرتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی تاریخ نہیں بتا سکتے کہ کب یہ دھرم قائم ہوا۔ یہ موجودہ مردہ علم تاریخ کی تو اس معاملہ کے اظہار میں حقیقت ہی کیا ہے؟ غرض کہ سناتن دھرم اس زمانہ سے چلا آیا ہے کہ جس زمانہ کا حال کوئی نہیں بتا سکتا کہ آج سے کتنے سو یا ہزار صدیاں پہلے یہ دھرم قائم ہوا۔ پس یہ فضیلت اس دھرم میں ایسی ہے کہ جس میں یہ کیٹا ہے اور کوئی دوسرا مذہب دنیا کا اسکی برابری نہیں کر سکتا۔
دوم یہ امر قابل خیال کرنے کے ہے کہ باوجودیکہ یہ مذہب ایسے ایک قدیم ترین زمانہ سے چلا آتا ہے کہ جسکی ابتدا کوئی انسان نہیں جانتا اور نہ کسی تاریخ سے اسکا پتہ چلتا ہے لیکن باوجود

اسکے یہ مذہب ابھی تک قائم ہے۔ اس عرصہ دراز میں بہت سی مذہب پیدا ہوئے اور نابود ہو گئے بہت سی قومیں پیدا ہوئیں اور نام اور ہوئیں لیکن اب ان کا نام لیا کوئی نہ رہا کسی ایک مذہب اس عرصہ میں قائم ہوئے لیکن حالت تزلزل میں آکر بیٹھ گئے۔ لیکن سناٹن دھرم ابھی تک قائم ہے اور اپنے حلقہ میں کئی کروڑ لائق انسانوں کے گروہ کو سمیٹھائے ہوئے ہے۔ دیگر بہت سی مذہب پیدا ہو کر اسی وقت تک قائم رہے کہ جب تک انکی پولیٹیکل طاقت قائم رہی۔ یعنی جب تک کسی ملک کی حکومت اسکے ہاتھ میں ہو رہی ہو پولیٹیکل طاقت جاتی رہی وہ مذہب بھی ساتھ ہی نابود ہو گئے۔ اب بھی علاوہ سناٹن دھرم کے جو دیگر مذہب اپنی آن بان میں قائم ہیں انکا بہت سادہ انکی پولیٹیکل طاقت پر ہے جو انکو حاصل ہے۔ لیکن سناٹن دھرم دھرم دھرم ہے کہ باوجودیکہ کئی صدیوں سے پہلے پولیٹیکل طاقت جاتی رہی اور اب اسکا کچھ ہی باقی نہیں ہے۔ تاہم یہ دھرم ابھی تک قائم ہے جسکی وجہ سوائے اسکے اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ مذہب صداقت کی مضبوط بنیاد پر کھڑا ہے۔ پولیٹیکل طاقت کا زوال صداقت کا نڈال نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب تک جہاں میں تحقیق رستی کا مادہ قائم رہے گا تب تک سناٹن دھرم دھرم پر اس قدر آفتیں آئیں جو کسی اور مذہب پر نہ آئی ہونگی اور کئی دفعہ غیر مذہب کے حکمرانوں نے بزور تلوار ہر مذہب کو نیست و نابود کرنا چاہا اور لاکھوں کروڑوں کا خون کر ڈالا اور لاکھوں کروڑوں کو تبدیل مذہب پر مجبور کیا۔ لیکن تاہم یہ مذہب نابود نہیں ہو سکا اور یقیناً واقع ہے کہ کبھی نہ ہوگا۔ کیونکہ انسانوں کے قتل اور عبادت گاہوں کو منہدم کرنے سے رستی اور صداقت اور انصاف جہاں سے غائب نہیں ہو سکتا اور جہاں مذہب کا مدار ان صفات پر ہو وہ بھی ہر دم نہیں ہوگا۔

سوم۔ یہ بات قابل توجہ کے ہے کہ دنیا میں اگر قدیم سے قدیم کوئی مذہبی کتاب دستیاب ہو سکتی ہے تو وہ سناٹن دھرم کی ہے۔ تمام دنیا کے مذہب کوئی ایسی مذہبی کتاب پیش نہیں کر سکتے جو سناٹن دھرم کی مذہبی کتب سے قدیم ہو۔ تھم دنیا تسلیم کرتی ہے اور سمجھتا ہے.....
تسلیم خم کرتی ہے کہ دنیا میں اگر پرانی سے پرانی کوئی مذہبی کتب میں تو وہ ہندوؤں کے وید مقدس ہیں۔ پس الہام کے معتقدان کو ماننا پڑے گا کہ اگر سب سے اول کوئی الہامی کتاب دنیا میں ہو یا ہوئی تو وہ وید مقدس ہی اور اسکے ساتھ ہی کوئی مذہبی کتب کو درجہ برابری نہیں مل سکتا۔ علاوہ ان سناٹن دھرم کا مذہبی لٹریچر اسقدر وسیع ہے کہ وہ بطور خود عالی شان ہے جسکی مثال

کسی غیر مذہب میں نہیں مل سکتی، دیگر مختلف مذاہب کی مذہبی کتب کی تحقیقات کی جاوے تو بہت محدود
 چند انکی تعداد نکلے گی اور کئی ایک مذاہب ایسے نکلیں گے کہ جن کا تمام سرمایہ مذہبی کتب ایک یا دو سے
 زیادہ نہ ہوگا۔ لیکن سناتن دھرم وہ عالی شان دھرم ہے کہ اسکی لا انتہا مذہبی کتب پائی جاتی ہیں۔ اور
 اگرچہ ہمیں سچ ہے کہ لاکھوں ہی کتابیں اسکی زمانہ کی موقوفات اور غیر مذاہب کے نظام سے برابری نکلیں
 اور حاسوں تک گرم کرنے میں استعمال کی گئیں۔ لیکن پھر بھی اس موجودہ وقت میں بھی اسکا مذہبی اثر پھر
 ایسا دقیق اور وسیع موجود ہے کہ بڑے بڑے محققان جزیرہ کنٹر کے ساتھ اس اثر پھر کی مکمل فہرست تیار
 کرنے کو آمادہ ہوئے اور اگرچہ انہوں نے لاکھوں ہی کتب کی فہرست تیار کی۔ لیکن تاہم اس بات کے
 دعویٰ کرنے کا حوصلہ انکو نہیں ہوا کہ انہوں نے مکمل فہرست تیار کر لی ہے۔ یہ بات اس امر کی دلیل ہے
 کہ اس سناتن دھرم میں اس قدر وسیع تعداد عالمان زاهدان اور متلاشیان حقیقت کی پیدا ہوئی ہے
 کہ جو کسی اور مذہب میں نہیں ہوئی۔ اور انکی تصنیفات دربارہ معاملات مذہبی اتنی عجیب اور ایک سو ایک
 شریک عہدہ پہلوؤں سے ہوتی ہیں کہ جسکا بیان ناممکن ہے۔ ایسا عظیم اور عالی شان مذہبی اثر پھر کہ جسکی
 انتہا لگانا ناممکن ہو رہا ہے اور جو باوجود اتنے عظیم نقصان ہو چکنے کے ہر وقت تک پایا جاتا ہے یہ
 بطور خود ایک ایسی عظمت اس ہندو دھرم کی ظاہر کرتا ہے کہ جسکی مثال دنیا کے کسی مذہب میں ڈھونڈنا
 ممکن ہے۔ یہ مذہبی اثر پھر ہندوؤں کا کوئی معمولی اثر پھر نہیں ہے بلکہ ایسا دقیق اور اسے فلسفی سے پر
 کہ جسکا مزہ دی لوگ جانتے ہیں جو اس میں غوطہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ چند سطروں میں وہ دقیق اور
 عجیب معاملات بیان کیے گئے ہیں جنکو سوتر کہتے ہیں کہ جسکی تشریح و تفسیر چاہتی ہے۔ مثلاً لوگ
 وہ دیا بیٹے علم ریاضت کی ایک مختصر سی کتاب وہ عجیب کرشمہ عالموں کے لیے رکھتی ہے کہ بڑی سے بڑی
 ضخیم کتاب اسکی برابر نہیں کر سکتی۔ اور یہ لوگ وہ دیا وہ علم ہے کہ جسکی سلسلہ وار تعلیم کی کتاب دنیا کے
 اور کسی مذہب میں دستیاب نہ ہوگی سوائے ہندو سناتن دھرم کے۔ اس میں جہانی اور روحانی تحقیقات
 کو اس اعلیٰ درجہ پر پہنچایا گیا ہے کہ اسکے عمل سے انسان خود قائل ہو جاتا ہے کہ جن باتوں کو وہ سمجھتا
 خیال کرتا تھا اور جو دیگر مذاہب میں سمجھو خیال کی جاتی ہیں وہ تمام بلکہ اس سے کئی درجہ بڑے حقائق ہیں
 انسان کے اپنے اندر موجود ہیں۔ اور فقط سلسلہ وار ریاضت کو ذریعہ اپنے آپ میں رگر پیدا
 کرنے کی دیر ہے کہ وہ طاقت پیدا ہو کر دست بستہ غلام ہو جاتی ہے۔ کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا

جس نے کسی غیر مذہب میں اس قسم کے علم کی ایک ہی کتاب لکھی ہو اسے صحیح اس ہندو دھرم کے عظیم شریچر
میں ایسے ایسے گوہر بے بہا ہیں کہ جن کا بیان اس مختصر مضمون میں ناممکن ہے۔ اور شیکہ اظہار کے
لیے بڑے بڑے عالمان کی ضرورت ہے۔

چھارم۔ سناتن ہندو دھرم میں یہ ایک عجیب و غریب خصوصیت ہے جو دنیا کے دیگر کسی مذہب میں نہیں ہے
کہ یہ مذہب کسی شخص یا پیغمبر وغیرہ کے نام پر نہیں چلا ہے، دنیا کے اور ہندو مذاہب میں کسی ایک ہی پیر یا اولیاء
کے نام سے مشہور ہیں۔ کوئی کسی کو اپنے مذہب کی بانی یا سرپرست خیال کرتا ہے کوئی کسی کو ایسا سمجھتا ہے۔ لیکن سناتن
دھرم ہے کسی کے نام کے ساتھ اس کو تعلق نہیں اور نہ کسی کا چلا یا ہوا یہ ثابت ہوتا ہے، اگرچہ بڑے بڑے بزرگ عالی
وقار اوتار اور پیغمبر اس مذہب میں ہوئے ہیں جن کی از حد عظیم اس مذہب میں کی جاتی ہے۔ لیکن وہ اس مذہب کے
بانی نہیں قرار دیئے جاتے۔ بلکہ یہ مذہب ابدی اور ازلی ہے اور ہندوؤں میں ماننے جاتے ہیں
ان میں سے کسی ایک کا بھی یہ دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان میں سے کوئی سناتن دھرم
کا بانی ہو ہے اور اس سے پہلے سناتن دھرم نہیں تھا، ہندوؤں میں شری راج چندر جی مہاراج سری
کرشن چندر پر اتما وغیرہ کے نام بڑی توقیر اور ادب کے ساتھ لیئے جاتے ہیں اور یہ پر ماتما کے اذکار تسلیم کیے
جاتے ہیں لیکن یہ سناتن دھرم انہیں ہی بھی کسی ایک کے نام پر مشہور نہیں ہے، کوئی ہندو یہ نہیں کہے گا کہ
یہ اوتار سناتن دھرم کے بانی ہوئے ہیں اور ان اوتاروں کے ہونا ہونے سے پہلے سناتن دھرم نہیں تھا
بلکہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ تمام اوتار وغیرہ دھرم کی رکھتا کرنے اور اس کے متعلق ہدایت کر نیکو ہوئے
ہیں یا بھگتوں کی رکھتا کرنے کے لیے، دیگر مذاہب کے لوگ ہندوؤں پر الزام دیتے ہیں کہ وہ ۳۳ کروڑ
دیوتاؤں کو پوجنے والے ہیں لیکن انکو یہ سنکر تعجب ہوگا کہ باوجود ۳۳ کروڑ یا ۳۳ کروڑ دیوتاؤں کو ماننے
والے ہونے کے وہ ان میں سے کسی ایک کے نام پر اپنے دھرم کو چلا یا ہوا نہیں مانتے بلکہ اس دھرم کی بنیاد
اس پر اتما وحدہ لا شریک پر سمجھتے ہیں کہ جس کے آگے یہ ۳۳ کروڑ دیوتا ادنیٰ چاکروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔
پنجم۔ یہ سناتن دھرم ایسے اعلیٰ درجہ کے انصاف پر مبنی ہے کہ کسی غیر مذہب میں اس قسم کا
انصاف نہیں پایا جاوے گا، ہر ایک مذہب جو دنیا میں قائم ہے وہ کم و بیش ہی خیال کرتا ہے کہ تجارت
یا ملتی جلتی کسی مذہب پر محدود ہے کہ جس میں وہ شامل ہے دیگر تمام مذاہب اعلیٰ حد تک اس کے لیے دوزخ کی
آگ میں جلیں گے، اس قسم کے عقیدوں میں کہ قدر انصاف یا بے انصافی ہے یہ تمام صحابہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔

گو یا اس طرح پر خدا کو ایک خاص مذہب یا فرقہ کا طرف دار بنا دیا جاتا ہے کہ جو اس فرقہ میں شامل ہوگا وہی نجات حاصل کرے گا۔ عقل اور انصاف کبھی اس امر کو رائے نہیں کر سکتا کہ خداوند رب العالمین کو اس طرح ایک خاص مذہب کی طرف تدارسی میں پابند کیا جاوے۔ جن مذہب کا عقیدہ ہے کہ نجات فقط ان کے ہی مذہب کے پیرواں کے لیے ہے لے کر پوچھا جاوے کہ جب ان کا مذہب بھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت تک ان کے زمانہ سے لیکر جو لاکھوں کروڑوں اربوں برسوں انسان پیدا ہوئے انکی کیا گت ہوئی۔ کیا وہ تمام جنم کی آگ میں جل رہے ہیں یا کہ انکی بھی نجات کا کوئی اور راستہ تھا۔ تو وہ لوگ اس کا کوئی معقول جواب نہیں دے سکیں گے۔ سناتن دھرم ہی خاص ایک ایسا دھرم ہے کہ جو نجات کو کسی مذہب پر محدود نہیں کرتا۔ بلکہ اسکے انصاف کا عالی شان دربار ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ سناتن دھرم یہ نہیں کہتا کہ جو شخص ہندو کل میں پیدا ہوا وہ ضرور نجات حاصل کرے گا۔ ناواقف لوگ اس سناتن دھرم کو ایک بڑا تعصب والا دھرم خیال کرتے ہیں اور یہاں تک کہ سو سے بازنہیں ہتے کہ برہمنوں نے خود غرضی سے اس میں اپنی رائے خاص فائدہ کی بنا رکھے ہیں۔ لیکن انکو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دھرم کے برابر غیر متعصب اور صلح کل مذہب دنیا کے بر دی پر اور کوئی نہیں ہے۔ برہمنوں نے کہیں اپنے دھرم پسندوں میں یہ نہیں لکھا ہے کہ جو برہمن ہوگا وہ نجات کا حقدار سمجھا جاوے گا۔ فقط اس لیے کہ وہ برہمن ہی اور برہمن کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ اگر برہمنوں کی خود غرضی ہوئی اور یہ سناتن دھرم تعصب پر مبنی ہوتا تو دیگر مذاہب کی طرح اسکا بھی یہ دعویٰ ہوتا کہ نجات فقط ہندوؤں کی ہوگی اور سب سے پہلے لازمی طور پر نجات کو بلاشبک و مشبہ حاصل کرنے والے برہمن سمجھے جاویں گے۔ لیکن سناتن دھرم میں ایسا نہیں ہے۔ ذات پات کی تقسیم اور قید کو مانکر اور اس کو اعلیٰ اصول فلسفہ کے ذریعہ جائز تسلیم کر کے بھی سناتن دھرم نجات کو کسی خاص فرقہ پر محدود نہیں کرتا البتہ مختلف فرائض مختلف اقسام اور ذاتوں کے لوگوں کے لیے منضبط کرتا ہے۔ سناتن دھرم کی نہایت فیاضانہ اور منصفانہ تعلیم یہ ہے کہ کتنی بے نجات ہر ایک مذہب اور ملت میں حاصل ہو سکتی ہے بشرطیکہ وہ ہوتا جاوے اور کلمش۔ سینے کشیر جو سناتن دھرم نے کی ہے اس میں کسی خاص عقیدہ کی شرط نہیں ہے۔ جسکا بیان میں ابھی آگے کرتا ہوں۔

یہی وہ ہے کہ سناتن دھرم تبدیل مذہب کو سخت عقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور کسی شخص کے لیے یہ ہے کہ کسی مذہب میں ہو جائے نہیں سمجھتا کہ وہ اپنا آجائی مذہب چھوڑ کر غیر مذہب اختیار کرے۔

سناتن دھرم کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص جس مذہب میں پیدا ہوا وہیں اگر وہ دیندار اور ایماندار نہ ہونے کی
 کوشش کرے تو وہیں اسکے لیے نجات موجود ہے۔ سناتن دھرم یہ نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی مسلمان یا عیسائی
 وغیرہ اگر ایمان دار اور سنبھل رہا ہو تو ہم وہ دوزخ میں جاؤ گیگا فقط اس لیے کہ وہ مسلمان یا عیسائی ہے
 اور ایک برہمن یا پنڈت رہتا ہو اور ایماندار نہیں ہے تاہم وہ نجات کو حاصل کرے گا فقط اس لیے کہ وہ
 برہمن یا ہندو ہے۔ سناتن دھرم کے عقیدے کے مطابق خداوند تعالیٰ کسی سے بعد مرنے کے نہیں بچتا
 کہ تم کس مذہب میں رہے۔ بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ دنیا میں رہ کر تم نے اپنی زندگی کن اعمال میں بسر کی؟ اگر
 تمہاری اعمال اچھے ہیں تو تم سرخرو ہو جاؤ گے اور اگر برے ہیں تو کسی مذہب کے نام کی آڑ میں کچھ بچا نہیں
 سکتی۔ پس نہایت نالائق اور بے ایمان ہیں وہ لوگ جو اپنے مذہب کو تبدیل کرتے ہیں۔ مذہب کی
 تبدیلی سے خدا ہاتھ نہیں آتا۔ فقط مذہب کی تبدیلی سے نجات کا دروازہ نہیں کھلتا۔ بلکہ خدا ہر ایک
 مذہب اور ملت میں مل سکتا ہے۔ بشرطیکہ اسکی تلافی کی جاوے۔ نجات کا دروازہ ہر ایک مذہب کے لیے
 کھلا ہے بشرطیکہ اسکے لائق عمل کیا جاوے۔ اور یہ عمل انسان ہر ایک مذہب میں رہ کر کر سکتا ہے۔
 دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسان کو بے ایمانی دغا بازی شہوت پرستی کی تعلیم دے۔ جب ہر ایک
 مذہب میں انسان ایماندار ہو سکتا ہے تو ہر مذہب تبدیل کرنا اگر حماقت اور بے ایمانی نہیں تو کیا ہوگا؟
 خدا تعالیٰ کو کوئی انسان دھوکا نہیں دے سکتا۔ اگر اسکے اعمال پر ہیں تو فقط اسوجہ سے وہ خدا کے
 نزدیک نہ آسکیں۔ چھ سکتا کہ اس نے ایک اور مذہب کا جامہ پہن لیا اور ہندو مذہب میں پیدا ہو کر ہندو
 اسلام کو قبول کر کے مرا۔ یا مذہب اسلام میں پیدا ہو کر دین عیسوی میں مرا۔ سناتن دھرم کے عقیدہ کے
 مطابق خداوند تعالیٰ فقط یہ دیکھتا چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال کی پوٹلی میں کیا کچھ بھرا ہے۔ اگر وہ پوٹلی پاکیزگی
 سے بھری ہے تو تم اسکے عزیز ہو اور اگر اس میں غلاظت ہو تو تم اپنے کردار کی سزا پاؤ گے۔ غرض کہ سناتن
 دھرم کی تعلیم یہ ہے کہ جو شخص چاہے کسی مذہب میں پیدا ہوا اگر اس نے اپنے نفس مارا کو قابو کیا ہے تو
 وہ نجات کا مستحق ہے اور جس نے اپنے نفس پر قابو نہیں پایا اور دنیا کی شہوات میں گرفتار رہے اور گناہ
 کرتا ہے وہ کسی مذہب میں ہرگز سزا پاؤ گا۔ یہی وجہ ہے کہ سناتن دھرم ہر ایک مذہب میں جو کوئی
 ادبیا اور سائیں لوگ اور تارک الدنیا ہو سکی عزت کرتا ہے۔ اسوجہ سے کہ وہ بوجہ اپنی ان صفات کے
 خدا کا پیارا ہے۔ نہ اسوجہ سے کہ وہ خاص مذہب میں پیدا ہوا ہے۔ کئی نیچے قوموں میں پیدا شدہ

لوگوں انہیں صفات کے سنا سن دھریوں کے نزدیک بڑی اعلیٰ رتبہ پا گئے۔ کبریا کی جو ذاتیں جو انہیں اقصا و اقصائی وغیرہ انہیں صفات کی وجہ سے تفصیلات پا گئے۔ پس یہ خاص خصوصیت سنا سن دھرم ہی میں اعلیٰ درجہ کے انصاف کی بائی جاتی ہے کہ وہ اعلیٰ ترین درجہ کی فیاضی اور فراخ دلی سے تمام انسانوں کو دیکھتا ہے اور نجات کو کسی ایک فرقہ پر محدود نہیں کرتا یہ خوبی کسی اور مذہب میں پائی نہیں جاتی کیونکہ دیگر مذاہب اسی امر پر تیار ہوئے ہیں کہ اگر نجات ہے تو ان کے مذہب کے لیے ہے اور ان کے لیے نہیں ہے۔

مثبت چہ جس صورت میں دیگر تمام مذاہب لوگوں کو مختلف طریق ہی ترغیب دلا دلا کر اور کئی قسم کا لالچ دیکر ان کا آبائی مذہب بگاڑنا اور ان کو اپنے مذہب میں لانا چاہتے ہیں اور اس طرح پر اپنے ہم مذہبوں کی تعداد بڑھانا ایک بڑا فرض سمجھتے ہیں یہ فقط ایک ایک سنا سن دھرم ہی ہے کہ جو کسی کے مذہب کو بگاڑنا نہیں چاہتا اور کسی غیر مذہب کو اپنے میں نہیں ملانا اور نہ ایسا کرنے کو جان کر سمجھتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی ہندو اپنے دھرم سے ایک خاص نیک کر گیا ہو سو کو بھی اگر وہ اس کی سنت سماج پر مثال کرتا ہے تو نہایت سخت پابندیوں اور احتیاطوں کے ساتھ کہ جسکو پرانی شجرت کو نام سے پکارتے ہیں گویا اسکو اس امر کی سزا دی جاتی ہے کہ اس نے اپنا آبائی مذہب کیوں چھوڑا جبکہ ہر ایک بات اسکو حاصل تھی اور کیوں اسے اپنی یا اپنی پرکیرا بلدی۔ دیگر تمام مذاہب کو ہندو دھرم جو کچھ وہ جائز سمجھتا ہے کہ موجود ہے۔ پکارا مال حاصل کرنے کا بہتہ دکھانے کو ہر دم تیار ہے لیکن یہ کہ کوئی گوارا نہیں کہ کسی کو اپنے مذہب کے بگاڑ کر خود میں شامل کرے کیونکہ وہ خیال کرتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کا نہ ہوا وہ بدین کس کام کا ہے۔ سنا سن دھرم ایسے پیدائیوں کو اپنے سے باہر کر دیتا گوارا کر لیتا۔ لیکن غیر مذہب کے لوگوں کو اس میں شامل کر دیتا اپنی تعداد بڑھانا سنا سن دھرم سمجھے گا۔ یہ اس دھرم کا مقصد نہیں ہے بلکہ اعلیٰ درجہ کی فیاضی اور فراخ دلی اور انصاف پسندی ہے کہ وہ تمام مذاہب کو ایک نظر سے دیکھ کر تعلیم دیتا ہے کہ اپنے مذہب پر قائم رہو اور اسی میں خداوند کی تلاش کرو۔ تبدیل مذہب سے چھوٹی کوشی بھی نہیں ماننا دوسرے کی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایسی اعلیٰ درجہ کی صفات تعلیم دینا کسی اور مذہب میں بائی جاتی ہے؟ بلاشبہ اس معاملہ میں ہی ہر دم اپنی مثال خود آپ ہی ہے۔ چنانچہ ان سر کرشن چندر جی کا قول ہے کہ **॥ सत्यं धर्मं च ॥** یعنی انسان کے لیے اپنے ہی مذہب میں سنا سن دھرم کیونکہ غیر مذہب سے سنا سن دھرم کا ہے۔ اس قسم کا قول کسی دوسرے مذہب میں آپ کو ماننا نہیں آوے گا۔ کیونکہ دیگر تمام مذاہب عموماً ان لوگوں کا مذہب بگاڑ کر اپنی غول میں شامل کرتے ہیں حالانکہ ایک سنا سن دھرم اس امر کے خلاف ہے وہ انصاف

ہندی کے ساتھ ہر ایک کو اپنے اپنے مذاہب میں رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ اور اس قسم کی نیک اور نیکانہ ہدایت کسی اور مذہب میں نہیں مل سکتی۔ دیگر مذاہب اوروں کو ان کے مذہب کو گناہ و ثواب سمجھتے ہیں۔ لیکن سناٹن دھرم کو گناہ خیال کرتا ہے۔ اور حقیقت میں انصاف کے سامنے یہ گناہ ہے۔

اب حاضرین کو یہ بتانا ہوں کہ سناٹن دھرم نے دھرم کی تشریح کس طرح پر کی ہے۔ اس تشریح سے آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ یہ دھرم کسیکا ناجائز طرط دار یا ناجائز مخالفت نہیں ہے۔ یہ تشریح اس قسم کی ہے کہ ہر میں کسی مذہب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو صفات دھرم کی بیان کی گئی ہیں وہ صفات جن میں پائی جاویں وہ سناٹن دھرم کے نزدیک ضرورتاً نہیں اور جن میں وہ صفات نہیں ہیں وہ پائی ہیں چاہے کسی مذہب میں کیوں نہ ہوں۔ اس تشریح یعنی دھرم کے لکھنوں میں نہ تو کوئی خاص عقیدہ کا ذکر ہے اور نہ کسی پر ایمان لانے یا نہ لانے کی قید ہے۔ بلکہ اسی صفات کو بیان کیا ہے جو دھرم کی اصلی صفات ہیں۔ یہ صفات تمام دھرموں میں مذہب پو حاوی ہیں۔ یہ کہ کوئی گویا کہ سناٹن دھرم نے مقرر کر دی ہے کہ جس شخص میں یہ صفات پائی جاویں چاہے وہ عیسائی ہو۔ یہ مسلمان ہو۔ یہودی ہو۔ پارسی ہو۔ ہندو ہو۔ یا جو کچھ ہو وہ بیشک دھرم تھا اور نجات کا مستحق ہے۔ بلکہ اگر کوئی مستحق نہیں ہے چاہے وہ کیسے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان یا مذہب میں پیدا ہوا ہو۔ وہ دھرم کی صفات مند ذیل میں جو چار سے منوہارا ج نے بیان کی ہیں :-

धर्मसमादमोऽमेयः शोचमिन्द्रियनिग्रहः

धीर्विद्यासव्यमक्रोधः दशकं धर्मलक्षणम्

یعنی دھرم کی دس صفات ہیں۔ چہاں یہ دس صفات پائی جاویں وہاں سمجھو کہ دھرم موجود ہے :- اول ہر حق اپنے متعلق دوم کہنا اپنے دوست کی خطا کو بخش دینا اور خود طاقت ور ہو کر بھی اپنے زیر سایہ یا ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا۔ سوم دھرم پر اپنے دل کو بھٹکنے نہ دینا۔ چارم استے یہ یعنی چوری نہ کرنا۔ پنجم شوق یعنی پاکیزگی پر شوق اندر نہ کرنا۔ یعنی تمام اندریہ خواہش کو اپنے قابو میں رکھنا۔ ہفتم وہی یعنی غیر عقلی شوق دہ یا یعنی علمیت نہم ستیہ یعنی رستبازی اور دھرم اگر وہ یعنی غیض و غضب میں نہ آجائے۔ یہ دس دھرم کے لکھن ہیں۔ یہاں سے حاضرین طلبہ آپ خود انصاف کر سکتے ہیں کہ کس طرح صفائی اور انصاف کے ساتھ دھرم کی تشریح کی گئی ہے کہ جس میں کسی مذہب کو انکار نہیں ہو سکتا اس میں کسی مذہب کی رعایت پر نہ مخالفت۔ بلکہ صاف سپردار ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جہاں ان صفات کو سمجھ کر دیکھو وہاں سمجھو کہ دھرم موجود ہے۔ کہ بات کی پرواہ نہ کرو کہ یہ کچھ دیکھنے والا کس مذہب میں پیدا ہوا اور کس مذہب

پر ایمان لایا یا نہیں لایا ہے۔

ہفتم: اور ایک خاص خوبی اس دہرم میں یہ ہے کہ یہ اعلیٰ سے اعلیٰ و دو ان یعنی فاضل اعلیٰ سے اعلیٰ
اسیر گیر اور سورگ سے سورگہ ان پڑہ اور غریب سے غریب گداس کے لیے اپکار کر کے نجات کارستہ بتاتا ہے۔
اسی خیال سے اس میں تین طرح کے راستے قائم کیے گئے ہیں اول بھگتی یعنی محبت صادق جسے عقیدہ ہی کہہ سکتے
ہیں دوم آپسانا یعنی پرستش اور عبادت سوم گیان یعنی حقیقت پر پہنچ جانا۔ اگر کم پنیوں کا مدعا ایک ہی ہے
اور باریک عنوان میں جا کر تینوں ایک ہی ہیں لیکن ظاہر طور پر یہ راستے الگ الگ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے
رکھے گئے ہیں کہ کوئی اس انمول رتن یعنی آخرت کو سدھارنے سے محروم نہ رہا جو ہے۔ اگر کوئی شخص عالم فاضل
نہیں ہے اور ان پڑہ ہے اور دولت ہی ندارد ہے لیکن خدا کا متلاشی ہے اسکے لیے بھگتی مارگ سب سے آسان
طریقہ ہے اسکے لیے یہ قید نہیں ہے کہ پہلے وہ تمام شاستروں اور مذہبی کتب کو پڑھ لے۔ بہرہ کو کچھ حاصل ہوگا اس میں
تو سکی تمام عمر ہی صرف ہو جاوے گی اور حصول نجات کا علاج کب کر لے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے بھگتی کا راستہ فاضل
کیا ہے کیا ہے کہ اس خداوند تعالیٰ کی یاد میں محو ہو جاویں اور اس محبت میں ایسے مہین ہو جاویں کہ انکو ہمیشہ وہی
لپٹے پاس معلوم ہو۔ اگر تیسرے کچھ علم حاصل کیے بھی وہ اعلیٰ درجہ کی بھگتی کے ساتھ مالا یا تسبیح ہاتھ میں لیکر رام نام
کا پجود حقیقی کے کسی نام کا جب کرتے ہیں اور اس طرح خدا کی یاد میں مشغول رہتے ہیں اور اس خیال کی محبت پر
کسی گناہ کا خیال انکے دل میں پیدا نہیں ہوتا تو گویا یہی سہل راستہ ان کے لیے وہ نیک تسبیح پیدا کرنا والا ہے جو اعلیٰ
سے اعلیٰ لائق اور فاضل اور امیر کو حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی حالت میں کچھ ضرورت ان کے لیے نہیں رہی کہ وہ پہلے
اپنی عمر کا بڑا حصہ تحصیل علم میں صرف کریں یا دولت کمانے کی فکر میں سرگرداں ہوں۔ ایسے دوسرے درجہ کے
لوگوں کے لیے آپسانا یعنی پرستش اور کرم کا مذکا طریق ہے جس میں ہر ایک قسم کا پوجن ہوں۔ دان خیرات
وغیرہ وغیرہ سب شامل ہے۔ اور اعلیٰ ترین درجہ کے عالمان کے لیے گیان کا مذکا یعنی علم حقیقی موجود ہے جس
بے باہان سمندر کی تھام لگاتے لگاتے جس قدر وہ زیادہ عالم اور فاضل ہوں ان کے سمجھنے کے قابل ہونگے
دیا دیا ہی وہ اس گیان مارگ کو حاصل کرینگے۔ گیان کا درجہ اس وقت حاصل ہونا سمجھا جاتا ہے جب انسان
کو اعلیٰ درجہ کی تعلیم ریاضت اور شادہ سے محسوس ہونے لگے کہ اس میں اور کسی چیز میں کچھ فرق نہیں ہے اگر وہ کسی
سے بڑائی کہے تو خود اپنے ساتھ کر لے کہ اور کسی سے نیکی کر لے تو خود اپنے ساتھ کر لے ہے۔ اس بھگتی آپسانا
کرم اور گیان کا مذکا بہت بڑی بہاری اور نہایت دلچسپ چیز ہے ہمارے شاستروں میں موجود ہے اور بڑی بڑی

مفصل گرنتھ اس دلچسپ پیغم پر موجود ہیں۔ ایسے مفصل اور عظیم مضمون کا میں ایک شیعہ ہی بوجہ طوالت اور اپنی پہچانی کے ہوقت بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اس قسم کی تقسیم ہی جہاں تک میرا خیال ہو دیگر مذاہب میں نہیں پائی جاتی اور ہر ایک کو ایک ہی عقدہ اور ایک ہی طریق کے عمل پر مجبور کیا جاتا ہے۔ چاہے اسکی سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔

ہشتم۔ اس سناٹن دھرم میں تشکام آپاسنا کا وہ مسئلہ ہو کہ جو کسی مذہب میں پائے نہیں جاتا۔ تشکام آپاسنا کہہ سکتے ہیں وہ پرستش جو کسی نامزد کی خواہش سے نہ کی جاوے اور اسکا اجر حاصل کرنے کی آرزو بھی دل میں پیدا نہ ہو۔ دیگر مذاہب کی جو تعلیم یہ ہے کہ خدا کی بندگی کرو دولت ملیگی جنت ملیگی بہشت ملیگی۔ حیریں ملیگی وغیرہ۔ وغیرہ لیکن سناٹن دھرم میں اس قسم کی خواہش کر دل میں رکھ کر جو آپاسنا یعنی پرستش کی جاوے اسکو ادنیٰ درجہ دیا گیا ہے۔ سناٹن دھرم میں ہدایت ہے کہ جو کچھ بندگی یا پرستش کرو اسکا معاوضہ پانے کو خیال کو دل سے نکال ڈالو۔ اگر اجر پانے کی خواہش رہیگی تو بیشک بہشت یا سورگ وغیرہ تو ضرور حاصل ہوگا لیکن نجات کے سانسے یہ بات نہایت ادنیٰ قسم کی ہے۔ جب تک خواہش اجر پانے کی رہتی ہے تب تک خدا کا اصلی دیدار حاصل نہ ہوگا۔ یہ بڑا اعلیٰ درجہ کا ادنیٰ سناٹن دھرم میں ہے جو یہ کہنا ہے کہ جو کوی نیک کام کرو اسکے اجر کے سیدہ نہ رکھ کر اسکا پہل ہی ہی رب العالمین کی بارگاہ میں اپن کر دو جیسا کہ کسی نیک کام کے انجام کے بعد کیا کرتے ہیں۔ **ब्रह्मपापमस्तु** خدا کے ساتھ تجارت کے اصول پر پرستش نہ کرو کہ ہم اسکی عبادت کرتے ہیں اسلئے کہ وہ ہمیں فلان راحت دیوے۔ سناٹن دھرم کے اعلیٰ اصول کے مطابق یہ عبادت نہیں ہے بلکہ تجارت ہے۔ کچھ چیز دینا اور اسکا معاوضہ کوئی اس سے زیادہ قیمت کی چیز کی خواہش رکھنا۔ سچی عبادت وہی ہے اور سچی خدمت وہی ہے جو بلا خیال معاوضہ کے کیجاوے۔ اگر معاوضہ کی خواہش دل میں بنی رہی تو وہ سچی خدمت کہیں ہو سکتی ہے۔ عام دنیاوی نظر سے ہی دیکھا جاوے تو نہایت اعلیٰ درجہ کی قابل قدر خدمت وہی شمار ہوتی ہے جو بلا خیال معاوضہ کے کیجاوے۔ ایسی صورت میں مالک کو خود فکر پیدا ہوتی ہے کہ وہ کیا معاوضہ دیوے۔ اگر کوئی معاوضہ دیا جاوے اگر اسکے لینے سے بھی خادم انکار کا اصرار کرے تو لاچار مخدوم خادم کو خاص اپنا ہی بنا لیتا ہے اور سب خادم مخدوم کے ساتھ ایک ہو گیا تو پھر اسکو کس امر کی پرواہ رہی۔ اس تشکام آپاسنا یعنی عبادت بلا خیال معاوضہ کا اپدیش اور کسی مذہب میں اس طرح پر نہیں ہے جیسا کہ سناٹن دھرم میں ہے اور اس اپدیش کو اسی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جسکی خواہش نہ تھی کے ساتھ کسی اور مذہب کا بیان برابری نہیں کر سکتا۔ تشکام آپاسنا کا حال سننے کا اگر کسی صاحب کو شوق ہو تو وہ سناٹن دھرم کے کسی دووان پٹت سے جا کر سننے اس

اس مختصر وقت میں کہاں تک بیان ہو سکتا ہے میں فقط ایک مختصر روایت سنا کر اس مذکورہ قسم کرتا ہوں۔
سری رامائن میں لکھا ہے کہ جب سری راجہ بندری کو بن باس ہوا اور وہ جنگل میں جاتے کے لیے ندی کو
کناری پر آئے تو ملان سے بڑی ہنگامتی اور آنکساری ہو گئی بڑا کرانکو پار کیا جب دوسرے کناری پر سری راجہ بندر
جی جہاز سے کو طالع کو سری سینا مانا کی انگوٹھی اتار کر دینے لگے اور کہنے لگے کہ اگرچہ یہ معاوضہ تھوڑا ہے لیکن
ہمارے پاس اس وقت کیا ہے جو دی سکیں۔ طالع نے ہاتھ بانڈ کر کہا کہ ہے جھگوان۔ سپہ ہمارا ج۔ مینے تیار
کے خیال سے آپ کی سیوا انہیں کی تجارت کرنے سے معاوضہ چاہنے کی اور بہت سی جگہیں ہیں۔ مینے تو آپ کے
ساتھ کوئی بیابان نہیں کیا کہ میں آپ سے معاوضہ چاہوں۔ مینے ٹھکچہ کیا ہے نشتام سیوا کی ہے اگر کوئی معاوضہ
اسکا آپ دینا چاہتے ہیں اور تجارت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کریں کہ جس طرح مینے آپ کو اس ندی کے پار اتارا ہے
اس طرح آپ جھگوان اس سارے روپیہ مندر مینے ہو ساگر سے مجھ سالم پار اتار دیجئے !!!

نہم۔ ایک خاص نکتہ کا یہ دعویٰ ہے کہ انکے یہاں جو یہ قول ہے کہ دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرو جو
تم چاہتے ہو کہ دوسرا تمہاری ساتھ کرے۔ یہ گوڈن رول یعنی آپ ذر سے لکھنے کے قابل قاعدہ یا اصول
دنیکہ کے اور کسی مذہب میں نہیں ہے اور یہ خاص ایک ہی مذہب کی میراث ہے اور انکے ہی خداوند نے انکو
نہی یا آسمانی کتاب میں بیان کیا ہے۔ میں جرأت کے ساتھ اس امر کا اظہار کرتا ہوں کہ مذہب ہمارے
پروان کو سنا تن دھرم کا کچھ بھی حال معلوم نہیں ہے نہ انہوں نے اس معاملہ میں کبھی تحقیقات کی تکلیف گوارا
کی ہر در نہ انکو ثابت ہو جاتا کہ اس قسم کے سنہری اصول بلکہ اس سے بڑے ہیروں اور جہازات میں جڑی جانے
کے قابل اصول سنا تن دھرم میں بہت سے ہیں اور اتنی تحقیقات مختلف صفات کے متعلق کی گئی ہے کہ ابھی اگر
ٹنگ پو پونجے کے لیے ایک بڑی محنت اور مطالعہ درکار ہوگا۔ باوجود یوروپین اور مین اور کریمن ہونے
کے جن اصحاب انصاف پسند نے اس سنا تن دھرم کے مطالعہ میں اپنا وقت صرف کیا ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ سب
سے اول یہ اصول جہیز مذہب سیوی کو ناز ہے سنا تن دھرم کے ہی لٹریچر میں پایا جاتا ہے اور اسکے بعد
دیگر مذہب میں منتقل ہوا۔ سنسکرت متناستروں میں لکھا ہے۔

॥ अयनां धर्मसर्वसंश्रुत्या चाप्यवधारिता ॥

॥ आत्मनिःप्रतिकूलानि परोषानसमाचरेत् ॥

یعنی سب دھرموں کا خلاصہ یہ ہے کہو سنسکرت ہمیشہ دل میں قائم رکھو کہ تمکو اور دوسرے کے ساتھ وہ کام نہیں کرنا

چاہیے جو فرد کو اپنی نسبت پر معلوم ہوتا ہے + وہاں بھارت میں لکھا ہے کہ:-

आत्मवत् सर्व भूतेषु परमनिमुपपश्यति

اصل چاہنے والا اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہی ہے جو اپنے موافق اوروں کو دیکھتا ہے +

आत्मौ पश्येन सर्वत्र समं पश्यति यो नरः ॥

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी इति मे मतिः ॥

(یعنی) جو شخص سب کو اور دکھ کے شغلی غیروں کو اپنے مطابق سمجھتا ہے یعنی یہ خیال کرتا ہے کہ جس سے مجھ کو

دکھ ہوتا ہے وہی اس کو دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے - وہی یوگی ہے + پھر کہا ہے:-

अथ वक्ष्ये त्वं कार्यं मानिष्यं गृहमागत्य ॥

चेतुः पापगमांश्चायं नोपसंहरति नमः ॥

(یعنی) آدمی کو چاہیے کہ اگر دشمن بھی اپنے گھر آجائے تو اس کی خاطر تواضع کرے جیسے درخت اس شخص کو

بھی جو اسے کاٹنا چاہتا ہے اپنے سایہ سے محروم نہیں کرتا + غرضیکہ ایسے سیکڑوں اقوال سننا دہرم کی

پیشگوئی میں ملیں گے جسے مندرجہ بالا - گوڈن رول (جس پر غیر مذہب کو ناز ہے کہ فقط اسی مذہب میں پایا جاتا

ہے) سے بڑکر تعلیم پائی جاتی ہے + پس یہ کیسے بطور سے ممکن نہیں ہے کہ اس سننا دہرم سے فضیلت میں

بڑکر کوئی اور دہرم دنیا کے پردہ پر مل سکے +

دہرم + یہ خاص فضیلت اسی دہرم میں موجود پائی جاتی ہے کہ جس صورت میں دیگر مذاہب کو سائنس

اور علمی ترقی سے خوف ہے سننا دہرم کو اس کی ترقی میں خوشی ہے - خلاف اسکے سننا دہرم کو اگر خوف

ہے تو جہالت اور تاریکی سے ہے + جن ممالک میں سائنس اعلیٰ ترقی کر رہا ہے ان ممالک میں وہاں کے آبائی

مذاہب کی قدر کم ہو رہی ہے کیونکہ وہ مذاہب سائنس کی ترقی اور نئے تجربوں کی روشنی کو سہارا نہیں سکتے

اور لوگ بے اعتقاد ہوئے جلتے ہیں - لیکن سننا دہرم ہے کہ نہایت خوشی کے ساتھ سائنس اور علم کی ترقی

کو دعوت دیتا ہے - کیونکہ جقدر سائنس اور علم فلسفہ کی ترقی ہوتی ہے اسقدر سننا دہرم کی خوبیاں آشکارا

ہوتی ہیں - اور جقدر جہالت کا دور دورہ ہوگا اسقدر سننا دہرم کو خطرہ ہے + دیگر کئی مذاہب کے ہادیان

کی نسبت کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیروان کو جہالت میں رکھنا پسند کرتے ہیں کہ اسی میں ان کے مذہب کی طاقت

ہے اور جہاں جہالت دور ہوئی کہ ان کے مذہب کو عظیم زوال آیا + سننا دہرم خلاف اسکے یہ کہتا ہے

جیسا کہ برہمچری جی کا قول ہے :-

केवलं शास्त्रमाधिन्यन कर्तव्यो विनिरासः

युतिहीन विचारेण धर्महानिप्रनाथने ॥

یعنی فقط شاستر یعنی مذہبی کتب پر ہی ہر وہ کہہ کر دہرم کی تحقیقات نہیں کرنی چاہئیے بلکہ دلیل اور عقل کو بھی خاطر خواہ طور پر کام میں لانا چاہیے کیونکہ بغیر دلیل اور عقل کے جو حوصلہ کیا جاوے۔ اس کے دہرم کی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ گویا جس صورت میں دیگر مذاہب اپنے پیروان کو روکتے ہیں کہ مذہبی معاملات میں عقلی دلائل کو کام میں نہ لادو سناتن دہرم تاکید کرتا ہے کہ اپنی عقل اور دلیل سے پورا پورا کام لیکر مذہبی معاملات کا فیصلہ کرو جس مذہب کی بنیاد اعلیٰ درجہ کے سائنس فلاسفی اور خالص صداقت پر مبنی ہو وہی اس طرح کا حوصلہ کر سکتا ہے کہ عقلی دلیل بازی کو کام میں لائیکا پورا موقع دیوے۔ ہر ایک مذہب کا یہ حوصلہ نہیں ہے جس قدر عقل اور دلیل کی لیاقت ترقی کرے گی اس قدر سناتن دہرم کی خوبیاں عیاں ہونگی۔ سناتن دہرم فقط اپنی اصلی صداقت اور اعلیٰ درجہ کی دقیق تحقیقات کی خوبیاں سے پر ہونے کی وجہ سے آج تک باوجود اتنا زمانہ گزر جانے کے جبکہ ہر کوئی نہیں جاسکتا اس وقت تک قائم ہے اور اس وقت ان ممالک میں خاص عزت اور ترقیہ حاصل کر رہا ہے کہ جہاں سائنس اور عقل نے اعلیٰ درجہ کی ترقی کی ہے۔ یہ سناتن دہم مذہب ہے جسے جو تلوار کے زور سے نہیں پہلیا گیا اور نہ حکومت کو دباؤ سے پہلیا گیا یہ فقط اپنی خالص صفات اور اصلی صداقت کو جو ہر دور کی وجہ سے ان ممالک میں ہی عزت حاصل کر رہا ہے کہ جہاں تلوار یا پولیٹیکل طاقت و دونوں غیر مذاہب کے ماتو نہیں ہیں۔ جب ممالک یا تنصب کی گھٹا چھا جاتی ہے تب یہ سناتن دہرم روپی جو ہر گویا گودڑیوں میں چب جاتا ہے۔ اور جب قدرت ان جو ہر لوں کا زمانہ آتا ہے تو ہر یہ اعلیٰ گودڑیوں میں سے نکلتا اپنی چمک کا جلوہ چاروں طرف روشن کر دیتا ہے اور قدرت انہاں اس کو اپنے سر پہ دھارن کر دیتی ہیں۔ جبکہ یہ عالی شان مذہب کسی غیر مذہب کو خمد میں ملانا ہی اپنا اصول نہیں سمجھتا اور کسی کو اپنودین سے بدین کرنا گناہ خیال کرتا ہے تو اس کو تلوار کی طاقت سے کیا کام۔ اور اس کو اپنے مذہب کے قیام کے لیے پولیٹیکل طاقت کی کیا ضرورت؟ ان ہتھیاروں سے تو ان مذہب کو کام لینے کی ضرورت ہو کہ جن میں اصلی خوبیاں نہ وارد ہوں اور وہ اسی زور کے بغیر اور کوئی چارہ اپنے قیام کا نہ دیکھتے ہوں۔ اور جن میں بدیہ رواد ہو کہ لوگوں کا اپنا مذہب لگا کر ان کو اپنے مذہب میں شامل کر لیا جاوے اور جنہوں نے خداوند تعالیٰ

کو ایسا طرف دار اور متعصب خیال کر رہا ہو کہ وہ فقط اسکے ہی مذہب والوں کو نجات دے گا اور باقی تمام کو چاہے وہ کیسے ہی ایماندار رہت باز اور دیندار ہوں جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ گویا کہ انہوں نے ہی بھانپ لیا کہ ٹھیک یا گنہگار خداوند عالمین سے حاصل کیا ہوا ہے، عالیشان سنان دہرم ان تمام خیالات اور گزروں سے بہت بالاتر ہے لہذا اؤسکو اپنے قیام کے لئے نہ تلواری کی ضرورت اور نہ پولیٹیکل طاقت کی حاجت اسکو اگر ضرورت اور حاجت ہے تو عامی خیالی روحانی زندگی کی جہاں یہ ہیں وہاں سنان دہرم خود بخود بغیر تلوار یا طاقت کو زور سے عزت پارہا ہے، چونکہ یہ دہرم بڑی خوشی سے عقلی دلائل کو مذہبی معاملات کی تحقیقات میں دخل دینے کی اجازت دیتا ہے، لہذا میں دعویٰ کرتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہو سکتا ہوں کہ جو باتیں اس مذہب کے بہت سے لوگوں کو قابل اعتراض معلوم ہوتی ہیں وہ تمام سچی اور منصفانہ تحقیقات کی کوئی پر جمیع اور کندن کی طرح چمکتی ہوئی نکلیں گی۔ اور جبکہ ان میں کو کسی میں شک ہے تو وہ اپنے شک کو حسب چاہے فرما کر سکتا ہے۔ اور سنان دہرم کے عالماں ہر وقت ایسے شک کو رفع کرنے کے لیے تیار ہیں بشمولیکہ سائل یا محقق سچی تحقیقات کی نیت سے شک کو رفع کرنے کو آمادہ ہو، میں ہی اپنی ناچیز عقل کے مطابق ایسے صاحبان کی خدمت کرنا کو تیار ہوں گا۔ فقط

جناب پنڈت صاحب برصورت کی تقریر اور اگلی تقریر کے سننے کے لیے سنان دہرمی صاحب خاص طور پر تشریف لگا ہو کر تھے۔ اور یہ دونوں تقریریں بڑی دلچسپی اور محبت کے ساتھ سنی گئیں اور جناب پٹیاری پشاور صاحب دو یا دو ان کے بعد ان دونوں کی تقریروں کے سوجانے سے سنان دہرم کی طرف سے عمدہ ریپنڈیشن (روکالت) ہو گئی۔ کہ جناب سنان دہرم میں یہ تینوں اصحاب اعلیٰ پائے کے مانے ہوئے ہیں جنکو صاحب پنڈت بہانودت صاحب کو تو بہت سنکرت میں یہ طولی حاصل ہے ہندو سوسائٹی میں صرف آپکا نام ہے واقفیت سنکرت کا سرٹیفیکٹ ہے، آپ یونیورسٹی پنجاب کے مستحق زبان سنکرت بھی ہیں۔ آپ کی تقریر ایک عام پسندی اپنے اندر رکھتی تھی اور کسی فحشہ دولت کا کوئی بزرگ ایسا نہ تھا جس نے اس تقریر کو خاص پسندیدگی کی نگاہ سے نہ دیکھا ہو خصوصاً جس عالم انداز انداز کے آپ نے انسان کی حقیقت پر بحث کی وہ خاصکر قابل تعریف واقعہ ہوئے۔

عالیجناب پنڈت بہانودت صاحب القابہ بمختل پنجاب یونیورسٹی لاہور

اومت ست

انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے

میرے نہایت لائق فائن جناب پریزیڈنٹ ہیران کارکن کمیٹی اور نہایت عزیز حاضرین۔

صاحبان۔ اگرچہ میں اپنے وعدہ کے مطابق مقررہ وقت پر آپ لوگوں کے سامنے انسانی زندگی کا عین مقصد کیلئے ہے، اس فقرہ کی تشریح بموجب ہندو شاستر کے کرنے کی جُروت کرتا ہوں مگر بیان کرنے سے پیشتر مجھے کئی مشکلات درپیش آتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں جن میں سے چند کا ذکر میں کرے دیتا ہوں مگر صرف ایک پر پیشور کے چروں کا خیال کر کے بیان کرنا شروع کرتا ہوں وہ خود ساری مشکلات آسان کر دیگا

پہلے صاحبو شروع زمانہ سے دو ہی قسم کے انسان یعنی ایک تہ تک جو خدا بہشت دوزخ اولیا اور انبیاء کو اور نیز پتہ اور دیوتاؤں کو جابجا چمچہ (۱) ارتھ پتی (۲) پرتیکش (۳) اتوان (۴) اُپمان (۵) اور شند (۶) اور

(۱) منگلا دینی منگل مد ہانی منگلا تانایج۔ گر نہتانتے رست پرشنا

(۲) مہاتما پرشن شروع در میان اور آخرش ہر ایک گرنتہ یا میان میں الشور کا سمرن یا منکار یا دعاء یا ذکر کرتے ہیں۔

(۳) मङ्गलादीनि मङ्गलमथ्यानि मङ्गलानानिच ग्रन्थानि
(सत्यपुरुषः)

ओं असनोमाऽसद्गमय

तमसोमा ज्योतिर्गमय मूर्त्योर्माऽमृतं गमय आविराविर्मे

एधिरुदयन्तेदक्षिरां मुखं तेन मां पाहि नित्यम् ॥९॥

(۳) ہے الشور است ہی مکر است میں لیجا اندھیری سے پرکاش میں ارتمہ لیجا موت و مہکو
امرت میں لیجا (کیستی) ہم سہوئے نکست ظاہر ہو (مہم مہکو حاضر و ناظر دیکھیں اپنے ترس
تنگیہ سے ہم سہوئے کی رکنت کر۔

تو ہمیدی کے ذریعے سے مانتے ہیں ناستیک وہ جو کچھ نہیں مانتے صرف پرکشش یعنی جو نظر آتا ہے اور جو مفید ہے
 اسی کو مانتی چکے آئے ہیں ان دنوں کے نئے نئے فرقے اور یہی پیدا ہوئے ہیں اور روز بروز بڑھتے ہی جاتے ہیں
 جنہیں ناستکوں کے نام سے اگر لپکارا جاوے تو کچھ بھی نہیں ملے گا اور چپ ہے کیونکہ اُنکی جہان تک عقل کام کرتی ہے
 مانتے ہیں جہاں عقل کی پہچان نہیں اور سے بیجا بیجا وہیات یا نان سدس کہتے ہیں۔ سو صاحبو میں ایک ہستیک
 فرقہ سے ہوں اور انہیں کی طرف سے بیان بھی کرنے کو کھڑا ہوں جبکہ واسطو یہ حکم ہے کہ کسی مجلس میں اگر جانا ہو تو جو
 کچھ اپنی رائے ہے ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کرتا ہے یا کچھ لاگ لپیٹ سی بیان کرتا ہے تو گندگاہ ہے پس مغرضاً
 اس واسطے مجھے خوف آیا ہے کہ شاید مجھے بھی وہیات یا نان سدس وغیرہ لفظوں سے نہ لپکارا جاوے یہ نہیں سمجھتے

(۱) प्रत्यक्षाऽनुमानोऽथ मानशब्दाऽप्रमाणानि ॥

न स्वर्गो नाऽपवर्गश्च नैवात्मा पारलौकिकः ॥

नैव वर्णाश्रमादीनां क्रियाश्च फलदायकाः ॥

यावज्जीवेत्सुखं जीवेद्दुःखं कृत्वा घृतं पिवेत् ।

भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

यदि गच्छेत् परं लोकं देहादेव विनिर्गतः ॥

कस्माद्दूयोनचायाति बन्धुसनेहसमाकुलः ॥

(۱) من سو گت ہے نہ کوئی رُخ ہے نہ کوئی دوسرا جہان، نہ کوئی ذات نہ کوئی اثر نہ کچھ اپنے دہرم کرتے سے نالہ۔
 جب تک جیوے پیش کرو خوب کھاؤ کھاؤ جسم نے خاک ہو جانا ہے۔ یہ آنا جانا کسی نے نہیں۔ اگر جسم چوڑا روکھا
 جاتا ہے تو واپس کیوں نہیں آتا۔

(۲) समावानप्रवेष्टव्या । वक्तव्यं वा समज्जसं, अथ

वम् विबुवन्वापि नरो भवति किल्मषी ॥

(۲) کسی سہا میں داخل مت ہو ہونا ہے تو ٹھیک کچھ کہہ اگر آپ نہیں کرتا تو گنہگار ہے۔

کہ جن دلائل سے خدا کی ہستی ثابت ہوئی ہے انہیں سے دیتاؤں کا ہونا اور پتھروں کا سوکھنا شرم روپ دہار کر شرادہ آدمی میں اپنی اولاد سے بلائے جا کر انکے دیے ان وغیرہ کو دھسنا سے قبول کرنا ہی ثابت ہو سکتا ہے۔

غزیرہ اکثر جگہ کبھی کبھی درہم سہاواں میں ہندی میں تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اردو میں نہیں اور مجھے یہاں اردو میں اردو فارسی دونوں یا انگریزی خوانوں کا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ شاید میری تقریر کو اوقات ضائع اور بیفائدہ ہی سمجھیں جس کا مجھے دوستی بنا پڑے۔

جس مضمون کے بیان کرنے کو میں کھڑا ہوا ہوں اس کی تمام ہندو شاستر ہندو دھرم کے فرقہ خود ان پر عمل پیریاں کرنے کی طاقت اور زبان دانی کی بیاقت سبھی کچھ درکار ہے جو مجھ میں ٹھیک نہیں۔ مگر صرف اتنا بہتر ہے کہ کچھ فائدہ ہی ہوگا۔ چاہے کئی صاحبان ادب نے لکھنے والے آتم پل کے خواہشمند بہت قد آدمی کو اچھلتے کودتے دیکھ ہیٹھ گئے مگر کوئی ایسے تحمل و دیاوان ہی انگلیں گے جو خود نہ اتار دینگے تو کوئی اتارنے کا ذریعہ بنا جاویں گے وغیرہ وغیرہ صاحبو آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہوگا یا معلوم ہونا چاہیے کہ بغیر دیوار یا کاغذ مصوری نہیں ہو سکتی بغیر کاغذ (علت) کے کاریہ (معلوم) ثابت نہیں ہو سکتا پس میرے بیان یہ فقرہ کے اندر مندرجہ ذیل تین لفظ ہیں یعنی (۱) انسان (۲) زندگی (۳) دعا۔ جب تک ہر ایک لفظ کی مفصل تشریح نہ کر دوں اصلی دعا معلوم نہیں ہوگا اس واسطے پہلے ہر ایک لفظ کا مفصل بیان کرتا ہوں اگرچہ عام طور پر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ

۱- क्षित्यदुःखरादिकं कर्तृजन्यं कार्यत्वाद् घटवदित्यनुमानम्

۲- कर्मणा पितृलोको विधया देवलोक इति श्रुतेः ॥

(۱) شبیہ کرموں سے پڑے لوگ اور دو بابے دیو لوگ

۳- प्रयोजनमनुद्दिश्य न मन्येऽपि प्रवर्तते । अर्थस्य पुरुषो

दास इत्यादि वाक्योलङ्घने महान दोषः ॥

۴- सति कडे चित्रं ॥

(۳) دیوار بنے تب ہی مصوری ہو سکتی ہے

۵- वाक्यार्थबुद्धौ पदार्थबुद्धेः कार्यत्वम् । पदार्थज्ञा-

नमन्तरा वाक्यार्थज्ञानं कदापि न संभवति ।

(۵) جہانیک واقعہ یعنی فقرہ میں کے پادوں کے ارتھ کہ نہیں جانتا تک واقعہ کا ارتھ پہلے بات سمجھیں نہیں آ سکتا

قالب پر جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ انسان ہے اور جتنا جاگتا چلتا پھرتا وغیرہ ہے یہی اسکی زندگی ہے اور کہنا
 بیانیہ عشرت وغیرہ ہی اسکے جینے کا مدعا ہے اور اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا ضرورت پڑی ہے؟
 حاضرین صاحبو یہ یہی نہ سمجھ بیٹھنا۔ میں کچھ اور بڑا باری مدعا بیان کرتا ہوں کیونکہ بیان کے سن کر
 سننے والے کیسے ہیں۔ دیا کیسیان کے سننے وہی ہوتے ہیں جس سے حاضرین کو معمول کی کچھ (زیادہ یقین ہو سہو
 میں لکھتے ہیں اور پرانوں سے اپنا مدعا کو بیان کر دوں گا۔

صاحبو عام سرسری نظر میں جسے آپ انسان سمجھ رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے یہ تو مفصل ذیل تین چیزوں
 کا مجموعہ ہے جواب میں بیان کرتا ہوں ایک ستون شریر یا نیچر ہوگا شریر (خالی تپلا) دوسرے
 رنگ شریر یا سوکھ شرم شریر جو اس حصہ جو اس ناطقہ یا نیچ پران اور سن۔ بدیہی انی ستارہ چیزوں کی بناوت ہی
 شریر یا سوکھ شرم شریر جس کے کلاسے سوکھ شرم شریر ہی حسین ہو رہا ہے پس صاحبو یہ جو کچھ جاندار چیز
 ہیں ہم تم کل خلق اللہ دکھائی دے رہے ہیں ان ہی تین چیزوں کا مجموعہ ہے جن میں انسان اشرف المخلوقات مانا

نقد جائزہ صفحہ ۲۳۵

۱- व्याख्यानतो विशेष प्रतियर्तिर्नहि सन्देहाय सत्त्वाम् ।

یہ دبا کرن کے ہاں خیر کار شری سائنسی شیعہ جی کا فرمان ہے دبا کیان سے شریر وہی ہے جس سے معمول سے
 زیادہ تر کوی یقین ہو۔

۲- लक्षणा प्रमाणाभ्यं वस्तु सिद्धिः

کسی پدارتھ کی حقیقت شریر پر کنکرین اور اس میں پران نہ دین نواصلیت نہیں۔

३- स्थूलदेहं परित्यज्य काष्ठलोष्ठममं सितौ। विमुखा वा
 न्धवा यत्ति धर्मस्तमनुतिष्ठति

اس خاک جسم کو ٹھیک کے ڈھیل کی سطح چھوڑ کر رشتہ دار سے منہ موڑ چلا جائے نہیں

४- पंच प्राणामनो बुद्धिः पंच ज्ञानेन्द्रियाणि च । पंच कर्मे
 ण्ड्रियाणीति सूक्ष्मदेहः समृतो बुधेः ॥

५- जन्मावती तश्चिन्मात्रः परमात्मैव वस्तुनः । अविद्या
 वासनाध्यासाद्देहाध्यासवानयम् ॥

گیا ہے اور یہ سبے بڑے بڑے پیارے شہر کسوں سے جو اس سے لاکھ بگت کو ملا ہے
..... اوسیکو دیکھ کر پتا چلا کہ یہاں پر سن ہونے ہیں۔ یہ اوس کا انش ہے اسکے اند کو اند سمجھنے والا اور
اوس سے فائدہ اٹھانے والا صرف ایک ہی ہے پتا ہے یہ اوس اند کا باگ ہے جد اند کے سمندر کی ایک
بوند کو تمام دنیا ترس رہی ہے عرف ہندو شاستر کا یہی عقیدہ نہیں اسلام نے ہی اسے اشرف المخلوقات
کہا اور مانا ہے عیسیٰ یوں نے ہی اس کو اللہ تعالیٰ کی تصویر یا خدا کی مخلوقات میں سے سب سے اول

the Creation of God
وغیرہ۔ زبردست۔ موسائی۔ اور یہودیوں کے دہم پستکوں میں بھی کتنی نجات یار یزدان کا حاصل کنندہ اسپیکو بیان
کیا گیا ہے تو یہ کہنا پیا سونا عیش عشرت کرنا اس کی زندگی کا دعاسمجھیں شہناں غلطی نہیں تو اور کیا ہو
سکتا ہے اگر زندگی کی بات پوچھیں تو یہ بہت ہی کلچن بچل ہے کہیں باپ کے پٹے اور کہیں دوڑھکے اوشان
سے تشبہ دیکھی ہے۔ کسکو تیر نہیں میں کیا ہوں۔ کہاں سے ہوں۔ کس پر ہوں۔ اور کب تک زندہ ہوں۔ سب
یہ جانتے ہیں کہ مرنا ضرور ہے۔

غزیر حاضرین جب واقعی یہ بات سمجھ کہ ہم کو یہ انسانی جاہ بڑی نعمت خدا داد ملا ہے اور اسکے قیام کا یہی ہیکر
پتہ نہیں اور جتنے یہ بھی سمجھا ہے کہ سچ بچہ کتنی یار یزدان یا پرستار نہایت یاغایت درجہ کی روحانی خوشیاں
حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے۔ تو ہم دنیاوی عیش عشرت سے سکا دھا کیونکر سمجھتے ہیں ہرگز نہیں نہیں نیز
دنیا کے عیش سے بھی کوئی سیر نہیں ہوا چوں چوں عیش کے سامان ملتے جلتے ہیں طبیعت ہرگز سیر نہیں ہوتی کبھی

१- नृदेहं माघं सुलभं सुदर्लभं सर्वं सुकल्पं शुद्धकर्तुं धरा।

मयानुकूलेन न गतस्तेरितं पुम्मन् भवाधि न तरेत्स

आत्महा ॥

آسانی کے لئے انسانی جاہ دیا ہے پس اس ناؤ کے ذریعہ اس سمندر نہ تر دیا تو خود کش سمجھا جائیگا

२- आहारनिद्राभयमैश्वर्यं च सामान्यमेतत् शुभिर्नराणाम्

धर्मोहितेषामधिको विशेषो धर्मगहीनाः पशुभिः समानः

३- जललोलाबिन्दुचपलं फेनोयमनुजीविनं ॥

४- गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥ मृत्युर्जन्मवतां वीर

ڈانے سے عجیب آگ بہرتی ہے ویسے ہی زیادہ سے زیادہ بہرے لگتی ہے میرے پیارے حاضرین مذکورہ بالا بیان کی ثابت ہوا کہ ایک دھرم ہی انسانی زندگی کا مدعا ہے اور کچھ نہیں سوا ب دھرم کی تشبیہ کرتا ہوں۔ دھرم کے سنے نہ تو ایمان نہ مذہب نہ ریلیجین ہیں۔ دھرم لفظ کے معنی مندر و شاستر میں بہت فراخ رکھے ہیں ایمان وغیرہ سب ہی اسکے درمیان آجاتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ دھرم لفظ کے سنے انسان میں ان ایزت سمجھو جسکے ہونے

देहेन सह जायते अथ वा दशानान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिना ध्रुवः॥
५- विविध उः स्वात्यन्त निवृत्तिः परमपुरुषार्थः न दृष्टान्तास्ति
दिर्निवृत्त्यन्ते ध्यनुवृत्ति दर्शनान्॥

६- न जातुकामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। हविषा क
षावर्त्मेव भूय एवाभिवर्द्धते॥

७- सतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा मुपविशन्ति
आनन्दादेव षत्त्विमानि भूतानि जायन्ते। आन
न्देन जनानि जीवन्ति। आनन्दं प्राधान्यमिमं
विशान्ति॥

८- चतुराणी निललेषु चतुर्भेदा हि जनन्तवः मानु
ष्यं प्रवरं तत्र भुक्तिमुक्तिप्रदं यतः॥

९- धारयति इति धर्मः

१०- धर्मात्परं नास्ति धर्मः सर्वेषां भूतानामघु। धर्म
एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः॥
एव एव सुहृदर्मो निधनेऽधनुयाति यः शरीरेण
समं नाशं सर्वं मन्यन्नु गच्छति॥

११- धर्मेणाहीनाः पुशुभिः समानाः॥

१२- विहिकर्मजन्यो धर्मस्तद्विरुद्धस्त्वधर्मः॥

بقیہ کا شیعہ ۲۳۸

۲۳۸

۲۳۸

سے انسان انسان ہے ورنہ حیوان سے بدتر۔

اگر آپ پوچھیں گے کہ وہ انسانیت کیا ہے تو ہندو دھرم شاستروں میں مفصل جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے :-
 اندر ہر افعال کے تاج دھرم - اور بد افعال کے تاج اہرہم - ہر دھرم کی تفصیل یوں کی ہے اول سامانیہ دوم
 دیوی سوم پریم دھرم یا موکش دھرم - سامانیہ کو ہنسنے دھرم ہی کہتے ہیں جسکی پہچان یہ ہے پہلا اہنسا
 کیلکی جان کو انداز نہ پہنچانی - دوسرا سبتہ (رستی) تیسرا استیہ (چوری نہ کرنی) چوتھا برہمچریہ (نہ ہی تعلیم)
 پانچواں ایہ گرہ (سبھکھ صند نہ کر بیٹھنی) باہیجا خیرات نہ لینی چھٹا شتم (جو سی خوشی) ساتواں دم (دلو کا پو
 رکھنا) آٹھواں تپ (ریاضت) نوان شوج (پانی وغیرہ جسم کو سچائی سے جودل کی صرف صفائیوں سے ہے
 اور علم اور ریاضت سے روحانی اور گلیمن سے عقل کی صفائی مارگ دروید (منشی چیزوں) سے دست برداری
 وغیرہ سب اسکی اندر آجاتا ہے حاضرین صاحبو اگرچہ سینے صرف مانشی دھرم یا انسانیت کا ہی بیان کیا ہے -
 درن دھرم - آتھرہم دھرم - دلش دھرم باکل دھرم وغیرہ وغیرہ فوعات کا نہیں کہ مضمون بڑھ نہ جائے مگر انکا
 بیان کرنا ہی مجھے بہت ضروری معلوم ہوتا تھا کہ حاضرین معلوم کرتے کہ دھانک برہمن کہتری ویش کس بہانت
 برہمچریہ - گرہست بان پرست اور سیناسی میں اپنی زندگی کے چار حصہ کر کے بسر کرنے اور کسطح روحانی زندگی
 کے سامنے اس زندگی کو پہنچا کر سچتے تھے - برہمچریہ میں کس بہانت گروکل میں و اگر گروسیا کر کے دینی اور
 دیوی اخلاقی میں پوری پوری واقفیت حاصل کرتے اور گرو کی اجازت گہرستی آئرم میں برہمن شست ہوتا م

۳ - इहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहः । शमो दमस्तपः
 शौचमार्दवं हीरचापलम् ॥

४ - अद्विगात्रणि शुद्ध्यन्ति । विद्या तपो भ्यां भूतात्मा
 बुद्धिर्हीने शुद्ध्यति ॥

४ - मनुष्यस्य च देहोऽप्यनुद्रकामायने लते । कृच्छ्राय
 तपसे चैव प्रेत्यानन्तमुखाय च ॥

५ - ब्रह्मनिष्ठो ग्रहस्थः स्यान्न त्वज्ञान परायणः यद्य
 त्कर्म प्रकुर्वीत तद्ब्रह्मणि समर्पयेत् ॥

اوی دم پر گھٹ ہو سنیاں مار موش دہرم کا اوہ میکاری یعنی موش دہرم میں داخل ہو جاتا ہے جو عین انسانی زندگی مدعا ہے۔ اس درجہ پہنچنے کے چار ذریعہ ہیں۔ (۱)

۱۱ **نیت्यानیتھک** (۱) فانی اور غیر فانی چیزوں کی سوچ

کر کے غیر فانی سے ہی محبت کرنی (۲) **دھامو تریا فیل موگا بیراگ** (۲) یعنی جس طرح جہان کی عیش و عشرت سے انسان کی سیری نہیں ہوگی سو کہ یہ شہت بھی سیری نہیں (۳)

(۳) **شاما دیبھک سمپننی**

یعنی افس کشی (دل کشی)۔ امن۔ بردہ شگل۔ ریاضت توجہ اور مرشد

کلام الہی پر پورا پورا اعتقاد (۴) - **سموکتھ** (۴) یعنی بڑی بہار
مظبوطی اس نحو بہش کی مری نجات ہو جائے پس جب ان چاروں سادہ ہنوں پر جو سوچیں
ہو جاتا ہے تب پانچواں سادہ ہن جس سے توجہ یا سادہ مان کہا ہے اور جو دوسم کا
ہے ایک **سویکلیپ** یعنی جسمین تمام طرف کے خیالات

تورک چلتے ہیں مگر تین چہینیں خیال کے اندر ضرور رہتی ہیں ایک پاسک دو سرا پاسک
تیسرا پاسک نایا یوں کہو کہ گیان.....

(۱) - **بھوہی و سوخنالہ**
سوخماسی ॥

(۲) - **یادہرے ویرجےتد**
ہرے و پربجےت ॥

گیا تا اور گیارہ یوں کہو کہ بہکت بہکتی اور بھجن جس بہکتی کا بیان یوں ہے کہ وہ کام کریں جس سے پرمانائیں لگتا تار بھرنی والی محبت پیدا ہو اور کوئی غرض بھی نہ ہو اور روبرو مرقہ آتم پر ساد (روحانی خوشی) بڑھتی دیکھے پتر مٹنے جو روسے مال اور جان سے بڑھ کر خدا سے محبت ہو بس ایسی **سویکلیکت** کہہا ہے۔ یہ دنیا میں کبھی نہیں ملتا سزا دہی اس کی تشبیہ پانی سے مکمل کے پتے کی طرح ہے۔ اس کے آگے نزدیک تہ سدا وان ہوتا ہے جس کا بیان اوس درجہ کے آدمی ہی کر سکتے ہیں میری دہاں تک پونچھ نہیں۔ ہو سطر اپنے مضمون کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اور آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس انسانی زندگی کو نہایت غنیمت سمجھ کر سچے دھارماک خدائی بندے بنو۔ اس تمام دنیا کو اوس پرمانا کا پوتر گہر سمجھو آپس ایک باپ کی اولاد بہائی بنو پکا سا سلوک رکھو۔ یہہ اپنا ہے وہ بیگانہ ہے یہہ ایمان دار آدمیوں کو خیال نہیں ہونا چاہئے تمام دھرم کو ہی اپنا کنبہ سمجھ لینا چاہئے۔ فقط

جناب پنڈت صاحب موف کی تقریر جس خوبی کی ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ آپ کو بعد جنرل نے تقریر کرنے کے لئے آنا تھا۔ اوس کے متعلق جو جہات چند اگر ٹوکیٹی میں کسی قدر اختلاف تھا۔ اس اختلاف کا باعث وہ غلط فہمی تھی جو ان کے خاص معتقدات کے متعلق ممکن تھا کہ عام میں ہو جاوے۔ سو یہ اختلاف اس طرح دفع ہوا کہ اوس کے تقریر کے پہلے پریسڈنٹ صاحب سپیکر صاحب کا قبولہ بیان سناویں جو انہوں نے لکھ کر ٹوکیٹی کو دیا لہذا پریسڈنٹ صاحب سے التماس کی گئی۔ کہ وہ سپیکر صاحب موصوف کو معرفت کرنے سے پہلے وہ کاغذ پڑھ دیں جس میں سپیکر صاحب موصوف نے اپنے معتقدات لکھ دیئے تھے چنانچہ پریسڈنٹ صاحب نے ذیل کے الفاظ بطور انٹروڈکشن بیان کیئے۔

(۱) सर्वेषामं यो यमो यतो भक्तिरपोक्षते ॥

अहं नुक्वप्रतिहतो यथात्मा सम्प्रसीदति ॥

(۲) तदेतन्मेयो वित्तात्मेयोः पुत्रात्मेयोः स्त्वस्मात्सर्वात् ॥

(۳) यज्ञज्ञात्वानापरं लाभं मन्ये नेन त्वदर्शना ॥

تقریر پریسڈنٹ

اس وقت میں ایک ایسے شخص کو آپ کے سامنے انٹروڈیوس کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں جس کی طرف سے یہ کاغذ جو مجھے کمیٹی منتظم سے ملا ہے۔ کمیٹی ہڈانے مجھے سنانے کی درخواست کی ہے آپ اس سے بغور سنیں کیونکہ تقریر سننے سے پہلے تقریر سنانے والے کے عقاید سے واقف ہو جانا اس جلسہ میں انہیں ضرور ہے۔ اب میں اس کاغذ کو پڑھتا ہوں۔

میں نے عیسائی ہوں، یوسائی، زچھری میں سلمان ہوں اور مانو والا ہوں، علم کی طور پر توریث کا انجیل کا قرآن کا اور میں سلمان اُن معنوں میں نہیں ہوں جن معنوں میں باقی اہل اسلام ہیں

اس بزرگ سے بعض احباب پہلے سے واقف ہونگے آپ میں فاتحہ الکتاب المبین جناب منشی امام الدین صاحب پشتر نصف۔ اس کے کہ آپ دلی توجہ سے انکابیان سنیں گے۔

توریت

عالیجناب منشی محمد امام الدین صاحب فاتح الکتاب المبین

منصف (پشتر)

اے خدا و پاک مین ترا شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دلایا اے ہمایویدہ نجم مذہب کی تحقیقات کے لیے اکٹھا ہوا ہے۔ ہر ایک مذہب کی غرض حصول نجات ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کس مذہب پر چکر نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ ابدی نجات صرف اسی کو ملے گی جو خدا تعالیٰ کے احکام بجالا دیں گے۔ دیکھو مثلاً اگر کسی کو دو بیٹے ہوں۔ ان میں سے ایک تو اپنے باپ کی منشا دریافت کر کے اس پر عمل کرتا ہے اور دوسرا وہ منشا دریافت نہیں کرتا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باپ سے پرورش ہوگا سو جو شخص اللہ تعالیٰ کی مرضی دریافت کرتا ہے وہ سب اچھا آدمی ہے جو آدمی خدا کے حکم کو دریافت کر لیتا ہے وہی سب عمدہ ہے۔

لیکن یہ امر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی شناخت کا ذریعہ ہی ہمارے پاس ہو اور ہمارے پاس کوئی ایسی علامت ہو جس سے ہم جھوٹے اور سچے خدا کے پیغام رساں میں تمیز کر سکیں جہاں تک مجھے وہ کیفیت

صرف تورات امام ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں خاص شناخت احکام خدا کی ہے کسی اور جگہ یہ شناخت نہیں۔ تورات میں شناخت نبی کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کی پیشین گوئی پوری ہو اور جو دہ کلمے ایسا ہی ہو لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی تعلیم خلاف خدا اور شر کا نہ ہو۔

توریت میں احکام مختلف ہیں اس میں جسم اور روح دونوں کی بابت ہدایات مندرج ہیں۔ اور ضروری ہے کہ ایسا ہی ہو کیونکہ جسم اور روح دونوں کا کام کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے الگ نہیں۔

توریت نے جسم کے متعلق مختلف احکام دیے ہیں اور ان کی پیروی کے لیے تاکید کی ہے اور اس میں یہ لکھا موجود ہے کہ اگر تم میرے احکاموں کو مانو گے تو موت سے بچو گے اور کبھی نہ مرو گے۔ اس اصول پر نبی مسمیٰ میں ہی لکھا موجود ہے کہ برہمن کبھی نہیں مرتے جسم کے متعلق بہت سے احکام ہیں لیکن میں پہلے کہانے کے متعلق احکام بیان کرتا ہوں۔ ان احکام پر چلنے سے ضروری نجات ہو سکتی ہے۔ حرام چیزوں میں سے ایک چیز خنزیر ہے یہ تورات اور قرآن دونوں میں منع کیا گیا ہے۔ منو سمرتی میں بھی اس کو حرام لکھا گیا ہے۔ ایسا ہی سب چار پکے جن کا کھڑچا ہوا ہو اور چنگالی بھی کرتے ہوں وہ پاک ہیں۔ اور اونٹ اس لیے حرام ہے کہ اس کا گھر چڑھا ہوا نہیں اور منو سمرتی نے بھی ایسا ہی اونٹ کو حرام لکھا ہے ایسا ہی تورات میں نباتات جو بیج دار ہوں وہ حلال لکھی گئی ہیں۔ ان احکامات کی تعمیل کے لیے یہاں تک زور دیا گیا ہے کہ خدا کے دس احکام میں سے یہ ہے کہ جو تخم سے محبت رکھتا ہے اور برے حکمون پر چلتا ہے اس کو نشتوں تک میں فائدہ پہنچانا ہوں۔ اسی سے پایا جاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ اس قسم کے حکم ہی اسے خدا کا کلام ثابت کرتے ہیں جس طرح جسم اور روح ملکر آپس میں کام کرتے ہیں۔ اور سب طرح ہمیں خدا کی محبت کے کام لینا چاہیے۔ جسمانی حالات کے متعلق دھونا اور جسم کو صاف رکھنا جیسے جنابت میں غسل کرنے وغیرہ کے احکام ہیں۔

توریت میں ہر ایک حکم کے نامنے کی نرا مقرر ہے اور تورات میں ہر ایک نرا کا کفارہ بھی لکھا ہے۔ بہشت اور دوزخ صرف تمثیل کے طور پر نہیں بلکہ حقیقت بھی رکھتے ہیں۔

ایسا ہی رزاعت کے متعلق بھی احکام مقرر ہیں۔ لگا ہوا دانا اور ٹھنڈے اور بھولا ہوا پولاد آپس للسنے سے

۱۳ کتاب آشتا ۱۶ کتاب احبار ۲۶ منو سمرتی پانچواں ادھیادھواں سلوک

۱۱ کتاب احبار ۱ منو سمرتی پانچواں ادھیادھواں شلوک ۱۱ کتاب پیدائش ۱

۲۲ کتاب آشتا ۲۲

رہا گیا ہے یہی حکم ہے کہ گناہنے کے وقت میں کا منہ نہ بند کیا جاوے اگر کسی سے دشمنی ہو دشمن کے جانور سے دشمنی کرنے کی بھی ممانعت ہو روحانیت پر زور دیتے ہوئے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر جانور کا انڈا لینے جاوے اور وہاں دو انڈے ہوں تو چاہیے کہ ایک انڈا وہاں چھوڑ دیا جاوے، ایسا ہی موزی جانور گھر میں رکھنے والا گندگا رہے۔ جو بے سنڈیر کنواں ہٹائے یا بے سنڈیر گھرنائے وہ بھی گندگا رہے۔

میں افسوس کرتا ہوں کہ وہی تورات جس پر امام اور نور کہا گیا ہے اس کو ہینک دیا گیا ہے میں تورات کو مانتا ہوں مگر یہودی نہیں ہوں میں انجیل کو مانتا ہوں جتنا تورات کی کسوٹی سے وہ ثابت ہوتی ہے۔ میں سچا مسلمان ہوں کہ میں قرآن کے احکام کو مانتا ہوں لیکن میں ساری انجیل اور تورات کو مانتا ہوں اس لیے عام مجرمین کی طرح نہیں ہوں

منشی صاحب موصوف بعض حصہ تقریر سے بعض مسلمانوں نے گیلوڈ میں شور مچا یا کہ کبھی شخص مسلمان نہ سمجھا جاوے جب محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا قائل نہیں لیکن جناب حکیم صاحب (پریسیڈنٹ) نے فی الفور اس شور کو بند کر کے کہا کہ منشی صاحب نے رسالت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار کیا ہے جس پر منشی صاحب نے اپنی جگہ پر ادا ہو کر کہہ دیا کہ وہ رسول عربی کے رسالت کو قائل ہیں اس پر حکیم صاحب نے بل کے پر حکمت الفاظ فرما کر لوگوں کے جوش کو سرد کر دیا۔

”آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں قرآن شریف کو مانتا ہوں لیکن ساتھ ہی تورت کو لیسٹلے میں مانتا ہوں کہ قرآن شریف میں ہی اس کو نور اور ہدایت کی لکڑی لکھا گیا ہے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقراری ہوں۔ فاتح الکتاب المبین امام الدین تور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہیں اور سمجھتے تو اس پیٹ پر ان سے بھی تقریریں سنی ہیں جو رسول خدا کو بالکل نہیں مانتے تو آپ کی باتیں تو بدت ہی غور کے قائل ہیں جو جو اپنے عقائد کے قرآن شریف کو بھی قائل ہیں اب اس وقت میں ماسٹر درگا پر شاہ صاحب کی خدمت میں ملتے ہیں کہ آپ اپنی تقریر شروع کریں۔ جناب ماسٹر صاحب پہلے ہی معرفت میں وہ ہماری کمیٹی کا رکن کی پریسیڈنٹ ہیں لیکن اس حدیث میں شیخ نہ ہونگے بلکہ وہ آریہ سماج کی طرف سے حیثیت ایک وکیل کے سماجک اصول پر سوالات مجوزہ کا جواب دیں گے۔ آپ کا انتخاب کیا اپنے لیاقت عامہ کے لحاظ سے اور کیا اس لحاظ سے کہ آپ لاہور کے ایک آریہ سماج کے پریسیڈنٹ بھی ہیں نہایت ہی موزون ہیں۔“

آریہ سماج

عالیجناب شردگار پرنس صاحب پرنس آریہ سماج لاہور و میرٹھ کی کمیٹی منتظمین نے

دہرم مہنت کو جلد جو لاہور میں ۲۶ دسمبر ۱۹۰۶ء کو منعقد ہوا اس میں مضامین مفصلہ ذیل پر مختلف اصحاب نے اپنی عقائد کے روشنی میں کی ہے۔ اول۔ انسان کی بدنی، اخلاقی، روحانی صفات (دوئم) انسان کے مرنے کے بعد کی حالت (ثوم) دنیا پر انسان کی زندگی کے مقاصد اور انکی تحصیل کے ذریعے (چارم) اس زندگی میں اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اعمال کی تاثیر۔ پنجم، علم کے مخرج۔

قبل از بحث اس بات کا یاد رکھنا ناظرین کو ضروری ہے کہ جلد کے قلیل وقت میں ایسے مضامین پر بحث کرنے سے یہ بات ہرگز دلیر نہ لانا چاہیے کہ جو کچھ اس موقع پر لکھا جاوے صرف اتنا ہی دید شاستر میں درج ہے۔ کیونکہ ہر ایک بیان بولنے والے کی واقفیت پر منحصر ہوتا ہے اور میں دید شاستر جانتے کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں۔ کیونکہ مجھ میں اس قدر علم نہیں جو مقدمہ ہونا چاہیے پہر ہی جہاں تک ممکن ہووے میں از رو دید شاستر مضامین مذکورہ بالا پر اپنے خیالات ظاہر کرتا ہوں۔

مضمون اول۔ یعنی انسان کی بدنی، اخلاقی اور روحانی صفات اسکی نسبت ہمارے شاستر میں یوں لکھا ہے کہ آدمی مرکب پانچ گوش (طبقات) کا ہے اول ان میں کوش (طبقہ ساختہ خدا) جس میں جلتہ ہڈی، مہنی، لہو، رگ، پیٹھ اور مٹری انکو سمیت ان کی ہڈیوں پر دھریاں کوش (روحانی طبقہ) جس میں پران (دھانس) اندر سے باہر جان نیوالی ہوا آجان باہر سے اندر آنیوالی ہوا۔ سمان تمام بدن میں گھومتے والی ہوا۔ اودان گلے میں کھینچنے والی ہوا۔ دبان جس سے بدن میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ ناگ۔ یعنی دھار لینے کی طاقت۔ کورم انکھ پر کھینچنے کی طاقت۔ کیرکل ہچوک لگانے کی طاقت۔ دیودت۔ جمائی لینے کی طاقت۔ دھینین۔ جو ہوا مرنے کے بعد شری میں رہے سو کھر منوئی کوش (طبقہ حواس) جس میں منہ کار۔ بائی۔ پیر۔ ہاتھ۔ انتری۔ پیدائش کے کھنوں پچھا رہے وگیاں مٹی کوش (روحانی طاقتوں کا طبقہ) ہڈی (عقل) اچٹ (یادداشت) سواتر (سننے کی طاقت) توہر (چونے کی طاقت) نیر (دیکھنے کی طاقت) جوا (زبان) ناسکا (سونگنے کی طاقت) ان طاقتوں سے روح میں علم آتا ہے۔ مثلاً آنکھوں کے ذریعہ روشنی اور رنگ کی واقفیت ہوتی ہے۔

پہنچہ آئندہ ہی کوش (طبیب سرور) جس میں محنت، صبر، اور انداز (انداس خوشی کو کہتے ہیں جو علم سے پیدا ہوتی ہے) اور کاون روپ پر کرتی یعنی طبیعت کا خاصہ۔

چھٹا ہرن ہی کوش (پریشور جوتی سرور کے پتھلے کا طبق) اسکا بیان شاستر میں یوں لکھا ہے
 ہرن مٹی پر سے کوشے درجہ برہم شکلم تھچہ برہم جوتی شام جوتی تدری آتم ورو ورون۔ منڈل اوٹپشہ۔ یعنی۔ آتما
 کے جاننے والے حکیم کہتے ہیں کہ جو برہم پریشور، برہم اور غیر تبدیل کے ہے اور جو روشن کاروشن اور پاک ذات
 ہے۔ وہ اس روشنی کے اعلیٰ طبق میں ظہور میں آتا ہے۔ یہ عام صفات بلحاظ مضمون بالا کے تین حصوں میں منقسم
 ہو سکتے ہیں۔ یعنی خراک کا طبق اور ہوائی طبق جسکے اخرا اور میان ہوتے ہیں وہ جسمانی آدمی کا حصہ ہے۔ اخلاقی
 حصہ میں دسوں جو اہوں کے دو طبق میں منقسم اور چوتھا یعنی جو شخص صفات جو تیسرے طبق میں بیان کیے گئے
 ہیں انکو موجب ہدایت و ہرقد میں قابو میں کر کے دوسرے طبق کے صفات روحانی کے موافق استعمال کرتا ہے
 وہ آدمی ہمارے شاستر میں خلیق یعنی آچار والا کہلاتا ہے۔ یہ شمار میں چودہ صفت میں لکے واسطے شاستر
 میں پہلی ہدایت کہ ان حواسوں سے ایم اور نیم کا سپرد کرنا چاہیے۔ ہم شاستر میں یوں بیان کیے گئے ہیں۔
 اہنا (قتل) سے پرہیز، سیدھے حق پر عمل کرنا۔ کہتے۔ یعنی چوری سے پرہیز۔ برہم چچ یعنی پاک دامن۔ اپری
 گرہ (توکل) نیم یہ ہیں۔ پاکیزگی۔ مستنوش یعنی تھیل علم۔ پریشور کا بھروسہ۔ عبادت با بنجیوٹ اور شہتی طبق سے
 صفات روحانی ظاہر ہوتے ہیں جبکہ چہ جزوں کا اور پریاں آتا ہے۔ چونکہ انسان کی طبیعت کا خاصہ جس کا ذکر
 با بنجیوٹ کوش میں بیان ہوا ہے۔ اسکی تین قسمیں ہیں۔ یعنی ستوگن۔ تنوگن۔ برچوگن۔ ایسے جو آدمی اعلیٰ درجہ
 کی صفتیں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہکو نام کوشوں کی صفائی جسکا اور ذکر ہوا ہے۔ کرنا چاہیے۔ مثلاً خراک کے
 طبق کی صفائی کے لیے تمام مکروہ اشیاء کو شت و شراب جس میں گندگی اور حیوانی خاصہ ملا رہتا ہے کرنی چاہیے
 اور جبکہ کھانے سے انسان بجائی فرشتہ مصلحت فرشتہ صفت بننے کے حیوانیت کی طرف زیادہ جاتا ہے۔
 انسان کو لازم ہے کہ اگر تنوگن اس میں زیادہ ہے یعنی سستی گناہ کی طرف رغبت و مہالت کی طرف زیادہ
 رغبت ہو تو برچوگن کے حاصل کرنے کی کوشش کر دے یعنی نیک کام میں مصروفیت کے لیے کوشاں ہو۔ لیکن چونکہ
 انسان کا اعلیٰ فرض پریشور کے جاننے کا ہے۔ ایسے ستوگن کی کوشش کرنا ضروری ہے جس سے انسان
 دنیا و ماضی بن جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک انسان فرشتہ صفت نہیں ہوتا تب تک پریشور کا دیدار حاصل نہیں
 کر سکتا جس میں ہکو ہر ایک چیز کا علم ہو جاتا ہے اس طرح سے مختصر طور پر تین صفات کا ذکر کر دیا ہے۔ یا

رہے کہ وہ تفصیل کے جس سے انسان ان طبقوں کی ترقی کر سکتا ہے اور اسی دنیا میں اپنی طاقتوں کو بڑا کر اعلیٰ درجہ کی طاقت حاصل کرتا ہے جس سے پریشور کا دھماکا حاصل ہوتا ہے وہ اس وقت بیان نہیں ہو سکتی جس صاحب کے پریشور کی تلاش کا سچا شوق ہو وہ دیدہ قدس اور اپنشد پڑھی۔

سوال نمبر ۲ کا بیان - حالت انسان بعد مرگ

ہمارے شاستر میں موت کو اور شن کہتے ہیں۔ یعنی پوشیدہ ہو جانا۔ اور گیتا میں مہاراج کرشن جی نے جو مہندوں کے درمیان انہما الزمان پنہیر میں یوں فرمایا کہ یہ حکماء کا مسلم تجربہ ہے کہ مہستی سے مہستی نہیں ہوتی اس لیے جس طرح کہ روح مہستی سے مہستی میں نہیں آسکتی اس طرح وہ فنا بھی نہیں ہوتی۔ جبکہ روح انہما ابدی ہے اور وہ پریشور کی شان ہے۔ مہاراج گیتا کے۔ دوسری ادھیاکھت عمدہ طور پر واضح کرتے ہیں کہ جس طرح انسان پرانے کپڑوں کو پھینک کر نئے کپڑے اختیار کرتا ہے۔ اس طرح سے روح پرانے بدن کو جو اسکی پریشش تھی پھینک کر نیا لباس اختیار کرتا ہے مہاراج فرماتے ہیں کہ روح کو نہ تو اختیار کاٹ سکتی ہیں اور نہ آگ جلا سکتی ہے۔ نہ سکو پانی گلا سکتا ہے اور نہ ہوا خشک کر سکتی ہے۔ بلکہ ہمیشہ رہنمائی والی اور سب جگہ جانے کی طاقت رکھنے والی عقلمند طاقت ہو پس مرے کے بعد روح کی نئی حالت شروع ہوتی ہے۔ اور وہ حالت ترقی پذیر ہوتی ہے۔ اگر ایسے اگر نیک اعمال کیسے ہیں تو نیکی کی طرف ترقی ہوتی جائیگی۔ اور ان انسان دیوتا صفات حاصل کر لیگا۔ اور اگر اس کے برخلاف کام کیسے ہیں تو اس میں نیچے جائیگا خاصہ پیدا ہو جاتا ہے اسوجہ سے وہ پیمائشور سے دور درمٹتا جاتا ہے یعنی سکو پریشور کے جاننے میں مشکل پر شکل آتی جاتی ہے۔ منو مہاراج کے بارہویں ادھیہا کے چالیسویں شلوک میں لکھا ہے کہ سنگوں والے دیوتا یعنی فرشتہ پن کی حالت کو حاصل کرتے ہیں اور رجوگن والے انسان کی حالت کو پہنچتے ہیں۔ اور تموگن والے حیوانیت کو درجہ کو جاتے ہیں۔ جب انسان کو دیدہ شاستر پڑھنے سے معلوم ہو کہ میں پریشور کے دھماکا حاصل کر نیکی قابلیت نہیں رکھتا جو کہ سیکسی سفارش سے حاصل نہیں ہوتا تب اسکو خود پریشور سے دعا مانگنی چاہی جیسے کہ بچہ دیکھ کے چوتھے ادھیہا اور پندرہویں تتر میں لکھی ہے جس سے روح کو گناہ کی ٹھوکرا گرنے کے بعد بھر موقع ترقی کر لیا دیا جاتا ہے۔ اور اسکے لیون۔ عماد پران کی طاقت وغیر ذرا ترقی دیا جاتے ہیں۔ ہمارے شاستر میں ایسا لکھا نہیں لکھا کہ صرف ایک بار ہی زندگی عطا ہوتی ہے۔ اور پھر ہمیشہ کے لیے مرگ پاؤں ہوتا ہے۔ بلکہ اعلیٰ درجہ کا انصاف اور بہت پریشور کی

ذات باری تمام مخلوقات کو ہمیشہ عطا ہوتا رہتا ہے۔ اور اسکے دربار میں عرض اس سے کی جاتی ہے اور وہی عرض جواب دیتا ہے۔ کسی دیوتا یا ربی اور نبی کو اس میں دخل نہیں بلکہ ہماری شاستر میں لکھا ہے کہ پریشور گھٹ گھٹ میں برہما ہے۔ اور وہ کہیں روح کو جدا نہیں کرتا۔ دیکھو منڈک اپنشد گواہتم۔ اسیلے روح بے ڈہرک اور بڑی خوشی کے ساتھ ترقی کرتی رہتی ہے اور کائنات کے سیر کرتی رہتی ہے۔ جبکہ وہ درجہ تکمیل تک پہنچ جاتی ہے تو ہر کمیطاقت ہو جاتی ہے کہ جو کچھ چاہے ویسے ہی وسائل اپنے لیے ہر گاہ کہ لیتی ہے۔ مثلاً انسان چاہے تو سینے کی طاقت حاصل کر لیتی ہے وغیرہ۔ یہ کالیت کی حالت جس میں آگ کو پورا گلیان ہو جاتا ہے۔ ہمارے شاستر میں لکھا ہے کہ وہ پچیس ہزار پیدائش تک ہتی ہے یعنی ۱۰۴۰۰۰۰۰ سال فسی بعد اسکے پھر روح کو پیدائش میں کہیں نہ کہیں کام کرنا ہوتا ہے۔ سطح ہتھمار دفع روح کو کالیت خاص ہوتی ہے اور پیشمار وقت بہت ایشور کے کاروبار کے شامل ہونے سے ایشوری گلیان میں ہو جاتی ہے۔ کٹھو اپنشد میں لکھا ہے کہ جب آدمی کو خوشی کی لہر سے سرگ نصیب ہوتا ہے جو کہ کئی سے نیچے درجہ ہے۔ اس میں ہی انسان کو کوئی خوف نہیں رہتا اور ہم کو موت بتائی ہے۔ اور نہ تکلیف ہو کہ وہ پیاس کی ہوتی ہے۔ بلکہ بڑا بھاری آندہ رہتا ہے جس سے وہ کئی کی بخوبی تیاری کر سکتا ہے۔ سطح سے میں نے کچھ شاستر کے موافق روح کی بعد مرگ بیان کی ہے۔

تیسرے سوال کا جواب

ہماری شاستر میں زندگی کے چار مقاصد لکھے ہیں۔ وہ یہ ہیں۔ دہر ہو۔ ارتھ۔ کام اور موکھش۔ دہر ہونے کے لیے دہر پڑھتے ہیں۔ ارتھ یعنی دنیاوی مہبوی کے لیے کرتی ہے قانون دیکھنے چاہے۔ کام کے حاصل کرنے کے لیے یعنی خاندان کی ترقی کے لیے علم طبابت جس کو آپر دیکھتے ہیں یعنی علم زندگی حاصل کرنا چاہیے اور موکھش کے حاصل کرنے کے لیے ویدانت شاستر کو پڑھتے ہیں۔ یہ کتا ہیں جو ان سے تعلق رکھتی ہیں اور جنکی تعداد بہت ہی زیادہ پڑھنے لکھنے والوں کو معلوم ہیں۔ کہ یکس درجہ کی کتابیں ہیں۔ ہزار ہا سال ہو گئے ہیں۔ سچا لکھنے جینی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو دنیا میں نسلی اپنی خواہش ہو تو اپنی کتابوں سے حاصل ہوتی ہے یہاں پر تمام کام توڑا توڑا سا بھی ذکر کرنا نہایت مشکل ہے صرف آخری منشا جو کہ کئی ہے اسکی نسبت چند شاستر کے خیال ظاہر کرنا از بس ضروری ہونگے۔ ہمارے شاستر میں پریشور کے گلیان کو تمام دنیاوی چیزوں سے اور آسمان عیشوں سے افضل تر بنایا ہے چنانچہ کٹھو اپنشد میں ایک قصہ کے ذریعہ بیان کیا ہے کہ جب مالک الموت

نے ہمارا چمکیت برسی کو جنہوں نے کہا اس سے برہم گیاں کی نسبت سوال کیا تھا بہت سی میں سہرا بیٹھے خواں اور بہت کدواری
 شکار میں ٹانخہ اور بنیہاڑ کر اور خوشی کے سوا فنی زندگی دینے کا وعدہ کیا تب ہمارا چمکیت نے جواب دیا کہ یہ سب بیچ
 ہیں۔ میں تو آپ سے صرف برہم گیاں ہی لینا چاہتا ہوں۔ جس سے گھٹنے بڑھنے والا انسان اس پر دی پا تا ہے
 مجھ کو ان آسانی خوشی کی چیزوں سے اور بڑی زندگی سے کچھ خوشی و خواہش نہیں۔ پریشور کے علم کی نسبت
 منڈک انیشد میں یوں لکھا ہے کہ نہ ایشور آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ نہ اسکو بانی سے بول سکتے ہیں اور
 نہ کسی خواں جس سے اسکو حاصل کر سکتے ہیں اور نہ تپ کرنے سے یعنی تیر تھہر ت کرنے سے اور نہ نیک کر مہل
 کے ذریعہ سے اسکا گیاں حاصل ہوتا ہے بلکہ پریشور کا گیاں عقل کی صفائی اور روح کی صفائی سے بذریعہ دہیا
 لگا نیکے پرے پورن برہم جوتی سروپ کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ گیاں ہونیکے بعد منڈک انیشد میں
 لکھا ہے کہ دل کی گانٹھ کھل جاتی ہے۔ تمام ٹھکوک رفع ہو جاتے ہیں۔ تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں جبکہ بار
 اور پریشور کا درشن ہوتا ہے اور وہ لوگ جو کہ گیاں سے سیر ہو جاتے ہیں اور تمام خواہشوں سے بری ہو جاتے
 اور شانت ہو جاتے ہیں وہ پرہم ایشور میں جو کہ ہر ایک جگہ موجود ہے غائب ہو جاتے ہیں جس طرح کہ ہمارا چمک
 شکر اچانچ کہتے ہیں کہ درخت سہارا کر پند آسمان میں غائب ہو جاتے ہیں

چوتھا سوال اور اسکا جواب

چوتھے سوال کی نسبت ہمارا چمکیت دس جی را مائیں میں فرماتے ہیں کہ کرم پر وہاں و شوکر رکھا۔ جو جس
 کیا سوتس پہل جا کہا کرم تین طرح کے ہیں۔ سچیت یعنی پہلی زندگیوں میں کیئے ہوئے کرم یہاں جو ہم کر رہی
 ہیں ان میں سے ہر ایک تین قسم پر تقسیم ہے یعنی ادھما تک یعنی وہ کام جو کہ خیال سے تعلق رکھتے ہیں ادم ہی ہونیکہ
 تاک جو بدن سے تعلق رکھتے ہیں اور آدمی لوگ جو بیرونی تعلقات کے سبب سے ہم کرتے ہیں۔ ایسے ہمارے
 شاستر میں کرون کی نسبت بڑا بدھون آتا ہے اور جسکی تفصیل بڑھنے سے ہی کرم کا مسئلہ سمجھ سکتے ہیں۔ چند
 باتوں کے کہنے سے چکیا نہ مسئلہ عام فہم میں نہیں آسکتا۔ لیکن اتنا تو سب کو معلوم ہے کہ جو آدمی کوشش
 نہیں کرتا وہ کوشش کر نیوالوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہمارا ویدک شاستر بتاتا ہے کہ بدن کے وہ حصے
 جو کام میں نہیں آتے جسکے لیے کہ وہ بنے تھے منافع چلے جاتے ہیں۔ دیکھو ورزش کرنے سے بدن مضبوط
 ہوتا ہے اور خیال کرنے سے من کی ترقی ہوتی ہے۔ ایسے تمام کرم جنکی قسمیں اور پر بیان ہو چکی ہیں سب

سب اپنا اثر بیاں ہو چکے ہیں اور بعد مرگ کے جیسا کہ بیان ہوا ہے انکا اثر جاری رہتا ہے۔ یعنی اگر کرم نیک ہیں تو انسان پر پیشور کی جانب جاتا ہے اگر بد ہیں تو نیچے کی طرف جاتا ہے۔ یعنی یا تو علم میں ترقی ہوتی ہے یا حیوانیت کی طرف رغبت بڑھتی جاتی ہے۔

منو ہمارا ج کہتے ہیں کہ جن کے کرم من سے ہو گئے ہوتے ہیں بانی کے کرم بانی سے اور بدن کے کرم بدن سے بھو گئے ہوتے ہیں۔ خواہ وہ نیک یا خواہ بد۔ آدمی اکیلا پیدا ہوا ہے۔ اور اکیلا ہی بیان سوزدانا ہوتا ہے۔ تمام چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ دہرم یعنی صفات اسکے ساتھ جاتے ہیں۔ ماں باپ رشی۔ منی۔ ایشٹ دیو کبری اسکا ساتھ نہیں۔ دیتا۔

پانچواں سوال اور سر کا جواب

وید میں لکھا ہے کہ پریشور کے تیج سے علم اور مادہ پیدا ہوا۔ جوگ شاستر کے موجب پریشور کل علم کا بیج ہے اور پریشور نے پیشین آدمیوں کا بھی اگر وہ اپنشد وں میں لکھا ہے کہ عقل اس سے ہی پیدا ہوتی ہے پیدا ایش کے شروع میں وہ برہما کو پیدا کرنا ہے اور ویدوں کو بھیجتا ہے۔ بیج وید میں لکھا ہے اسی پریشور سے رشیوں نے رگ وید اور اسی سے یج وید شام اور اتھرو حاصل کیے ہیں مانڈک اپنشدہ میں لکھا ہے اسکی (ایشور) زبان وید یعنی علم ہے۔

پس ہمارے شاستر کے رو سے علم کا مخرج اور علم کا دنیا پر ظاہر ہونا وید مقدس سے ہے میکس مولر جی کہتے ہیں کہ رگ وید انسان کے کتب خانہ میں سب سے پرانی کتاب ہے۔ اسطرح علم کے مخرج کا بیان ہوا۔ اب علم کا انسانی مخرج اسطرح پر شاستر میں بیان کیا گیا ہے یہ مخرج آٹھ قسم کے ہیں جنکو اسٹ پرمان کہتے ہیں اول۔ ترنیکس پرمان۔ یعنی جو علم ہمکو جو اس جسم سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اسکے پانچ قسم ہیں۔ جیسا کہ دیکھنے سے رنگوں کی ماہیت معلوم ہوتی ہے۔

دوہر۔ اذنان۔ یعنی وہ علم جو کہ دلیل سے ہوتا ہے۔ جیسے دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا خیال ہو جاتا ہے۔ اسکی تین قسمیں ہیں۔ سوئم۔ آپمان۔ یعنی علم تمثیل۔ چارم۔ رشبد پرمان۔ یعنی حکیموں کا اپدیش۔ پنجم۔ ارتھاپتی۔ چونکہ بادل کے ہونے سے بارش ہوتی ہے اسواسطے جبکہ بادل نہیں تو بارش نہیں ہو سکتی ششم۔ تپتی ہیتی یعنی روشنی ششم۔ لکھنے مان باسکے بغیر لکھنا نہیں ہوتا۔ اسکو سلسلہ قوا میں قدرت بھی کہہ سکتے ہیں

ہفتم سہسہو جھٹھ کینے کما دانے پانی لے آؤ۔ لیکن وہ دماں سے پانی نہ پا کر جہاں سے پانی ملائے آیا یہ کل خرچ تنکی اگر اندر دلی متیں چوڑی جادیں توکل نہ ہوتی ہیں۔ یعنی ایک تو ایشوری اور باقی آٹھ انسانی اسطرح سے مختصر طور سے مذکورہ بالا پانچ سوالوں کا بیان کیا گیا ہے۔ جو کہ سب کسی نہ کسی طرح دہرم سے تعلق رکھتے ہیں۔

وہ اصل دہرم وید کا سب سے پرانا ہے جس کا مرکز سوامی پریشور کے اور کوئی نہیں ہے۔ اسکے پار پہنچنے کا ذریعہ دیان و گلیان ہے۔ وہی ہکتی ہے۔ اور وید شاستر میں کسی اور تار۔ پنہیر یا پریشور کے پڑوغیرہ کا ذکر نہیں۔ اور نہ اس دہرم میں نفسانی سرگ کا ذکر ہے۔ پری پورن برہم آدمی عورت ترکا نہیں ہے۔ انسان کا ہادی صرف عقل ہے۔ سو یہ وید اور شاستر جس میں اسکا ذکر ہے۔ لے ہی حاصل کر کے کی طاقت نہ پڑا حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ جو وید میں لکھا ہے (یتھے مام ورجم کلیانی ماہ پانی جنے بھیا) یعنی میں اس سگل سماچار کو تمام لوگوں کے لیے دیتا ہوں فقط

اس تقریر کے بعد سترنجی صاحب نے جو احاطہ کیے ہیں مقام ڈیہ کی حیثیت ڈیلیگیٹ شریک علیے ہونے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ تقریر کرنے کی اجازت چاہی کیونکہ آپ آج ہی واپس چلا جاتا تھا اور ریل کا وقت قریب تھا۔

تقریر سترنجی صاحب ڈیلیگیٹ

چونکہ میری زبان اردو نہیں اور ہندی آسانی سے بولی جاتی ہے ایسے مجھے آپ مداف کریں۔ اس ایشور کا دہنبا دہے جس نے ہمو ایسی قوت دی ہے کہ آج ہم اس بلکہ حاضر ہیں اور اسکے صفات کو بیان کرنے کے لیے جو کہ مختلف ملکوں میں مختلف طور پر اسکے صفات ہیں۔ جمع ہوئے ہیں۔ جسطرح ایشور ایک ہی ہے ایسا ہی ادس نے ہر زمانہ میں دہرم کے سکمانے والے آدمی بھیجے اور اسکا ہی منشا ہے کہ سب لوگوں کو ایک ہی مذہب پر چلائے جیسا کہ ایشور ایک ہی ہے تو ضرورت کیا ہے کہ ہم لوگ الگ الگ ہیں بلکہ ہمو چاہیے کہ ہم سب سچلک کی باتوں کو سنکر سب ایک ہو کر ہر ایک کے لیے فائدہ کی کوشش کریں ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سب ایک ہو جائیں پچھلے سال جلسہ میں ہی سینے ہی بات کہی تھی۔ سوامی شگن چندر صاحب شکر یہ ادا کرنا چاہتے تھے کہ انہوں نے سہات کو اپنے ذمے اٹھایا ہے صرف اختلاف ممالک سے اختلاف ہو گیا

ہے والا مذہب تو ایک ہی ہے آجکل زمانہ میں ایسے لوگ ہیں کہ بالکل ایشور کو بھول گئے ہیں ایسے لوگ مذہب سے ہنسی کرتے ہیں میری رائے یہ ہے اور میں نے ارادہ کیا کہ ایک آفس (دفتر) بغیر تنخواہ کے اس لکھو کا بنایا جاوے اور ہم اسکے عہدہ ہونے کی تجویزیں سوچیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ ہمیشہ ہسکا خیال رکھیں۔ اور ایسی ہی مدد ہم اس میں کریں۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ تکلیف ہمیشہ ہمارے میں ضرور ہے۔ حضرت محمد صاحب کو اپنے دین کے پہیلانے میں تکلیف ہوئی لیکن آخر وہ کامیاب ہوئے۔ میں عذر کرتا ہوں اپنی زبان کے سبب سے اور کمپٹی کا خاص شکریہ ادا کرتا ہوں۔

مسٹر نیچے صاحب کے بعد خان بہادر خدا بخش صاحب جج کٹرے ہوئے جنہیں جناب حکیم صاحب (موڈرٹیر) صدارت کا انچارج کر کے نماز عصر کو چلے گئے تھے کیونکہ جناب سردار جواہر سنگھ صاحب ابھی تک آپس نہ آئے تھے۔ پھر صاحب موصوف نے کٹرے ہو کر یہ فرمایا

”صاحبان“۔ اب آپ کے سامنے ایک مورتی پیش کی جاتی ہے جو اپنی شکل قطع لباس (سٹرا وھانہ) کے باعث ایک کامل مورتی ہیں میری مراد اس سے سوامی سادہوشنگ چندر جی ہیں جو اس جلسہ کے اصلی محرک اور بانی ہیں۔ اسید ہے آپ انکی باتیں سن کر خوش ہو گئے۔“

جناب سوامی شگن چندر صاحب بانی دہم مہوتسو

اصحاب علیہ۔ مجھے اس بات کا افسوس ہرگز وقت کسی اور صاحب کو دیا جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو خوب ہوتا لیکن لوگوں کے اصرار سے میں مجبور ہوں اور ادنیٰ کے بار بار کہنے سے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں۔ سب پہلو میں کچھ اپنے حالات عمر کے بیان کرتا چاہتا ہوں اگر کچھ ہے ہی میری زندگی عجیب ہو رہی ہے۔ چوٹی عمر سے ہی مجھے مذہب کا خیال تھا۔ مجھے ملازمت ہی ایسی ملنی جس میں اکثر مجھے دورہ پر رہنا پڑتا تھا۔ اور اس طرح میں اکثر مذاہب مختلف کے لوگوں سے ملتا رہتا تھا میرا تمام تجربہ یہی ہے اور میں بھی سمجھا کہ اگر ہمارے ملک کسی کی ضرورت ہو تو صرف باعمل لوگوں کی ضرورت ہے یہ بات جب مجھے سمجھ آگئی۔ تو میں کچھ عرصہ کے لیے فقیر ہو گیا۔ گجرات کے علاقہ میں گنجاب کے مقام میں ایک ہما تھا تھے اور میرا ان سے تعلق ہو گیا۔ میں جہان کیں ہوں مجھے وہ خواب کے ذریعے سے ہدایت کرتے

تجہ چنانچہ اسکے ایسے ہی حکم سے جو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ کو کچھ کام کرنا ہوگا۔ میں تین چار سال تک کالستہ سوشل ریفارمرس لگایا کیونکہ میں ہی کالستہ ہوں اور انکی خدمت میرا فرض تھا۔ اور انسان کو تمام قسم کے فرائض ادا کرنے چاہیے۔ میں اپنی بزرگوں کی زیادہ خدمت نہیں کر سکا۔ لیکن جو ہوسکا وہ مینر کیا مجھے میرے دوست مختلف کاموں کے لیے کہتے رہے۔ اکثر کی یہ خواہش ہوئی کہ میں لڑکے پڑھاؤں۔ کیونکہ یہ بہاری خدمت وہ سمجھتے تھے۔ مگر میں نے یہی سمجھا کہ اب مجھے دوسری طرف لگنا چاہیے چنانچہ میں مساتما کی خدمت میں لگ گیا۔ اور انہوں نے حکم کیا کہ خواہش رکھ کر وہ نیز مجھے معلوم ہوا کہ بدخواہشوں کو چھوڑنا چاہیے اچانک سلسلہ میں نقصان مجھے خیال ہوا کہ جب تک سب لوگ اکٹھے نہ ہوں کوئی فائدہ نہ ہوگا اس فکر میں میں رہا۔ اور آخر کار یہہ تجویز دل میں آئی کہ دہرم ہوتو ایک طبیب کیا جاوے۔ سو سکا پہلا جلپہ پہلا سال اجمیر میں ہوا۔ اسکے بعد میں نے چالاک کچھ آرام کر دیا۔ مگر آرام میں ہر جہر دیکھا۔ اسیلئے لاہور میں آکر سینے کام شروع کیا۔ اور مجھے مینجنگ کمیٹی کے بعض ممبروں کا خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے مجھے ہر طرح مدد دی۔ مجھے پہلے سے ہی یقین تھا کہ کوئی مذہب خوبیوں سے خالی نہیں۔ لیکن اگر مذہب میں بظاہر کڑی کمی یا خرابی نظر آتی ہے تو اسیلئے کہ ہر ایک مذہب بالے اپنے مذہب کی خوبیوں پر عمل نہیں کرتے۔ چنانچہ اب اس مقام پر ہر ایک نے اپنے مذہب کی عذگیاں ظاہر کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے۔

میرا کوئی اور مذہب نہیں سوا اسکے جو میرے ماباپ کا تھا۔ میرا مذہب سادہ مارن مذہب یعنی آسان مذہب۔ یہ وہی مذہب ہے جو پہلے ہندوستان میں تھا۔ جبکہ ہندوستان تمام دنیا میں نصیحت رکھتا تھا۔

اس مذہب کے روبرو انسان کا مذہب پیدا ہونے کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور مرنے کے بعد اسکی تمام چیزیں یہاں رہ جاتی ہیں۔ مگر سادہ مارن دہرم ساتھ جاتا ہے۔

سادہ مارن دھرم کیا سکھاتا ہے۔ اول درزش جسمانی۔ اس زمانہ میں ہر ایک آدمی درزش کرتا تھا اسکی تفصیل میں اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں جو یہاں سے مل سکتی ہے۔ دوسرا امر ہے اخلاقی صحت برہم چرچ۔ یعنی دھیا ٹپہنا ان کی قوت کو ضائع نہ کرنا۔ اور مادری زبان میں علم حاصل کرنا۔ اور تیسرا۔ روح اور روحانی زندگی کے حاصل کرنے کے طریق مثلاً گوشہ نشینی۔ و دیادانوں کی صحبت۔ خدا کے اگر تعریف اور دعا ان کے بعد میں بہر فکر معاش کرنا۔

اس دہرم کے رو سے مخالفوں کے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو تکلیف کوئی دیوے۔ اس سے زیادہ تکلیف اس کو نہ دیکھا دے۔ ایسا ہی اس دہرم کی تعلیم ہے کہ شادی سے لذات جسمانی کی مراد نہ ہو بلکہ عمدہ اولاد کا پیدا کرنا۔ اگر یہ کام نہ ہو سکیں تو اپنی دھرم یعنی تکلیف کا مذہب ہے۔ اور ایک سماجک دہرم ہی ہوتا ہے۔ یعنی ہر طرح کے لوگ جمع ہوں تو ملک کی سبوداریوں میں غور کریں، بد لغز اس دنیا میں رہ کر دنیا کو چھوڑنا۔ لذات کو ترک کرنا۔ اپنی خواہشات کو چھوڑنا عقل کو کچھ شے نہ سمجھنا۔ گناہ کو چھوڑنا یہ اسوہ ہیں کہ سادھارن دہرم نے انسان کو تعلیم کتنے ہیں فقط سادھو صاحب کے بیٹھنے پر جناب سردار صاحب (پریذیڈنٹ) نے کٹرسے ہو کر فرمایا کہ جس قدر تقریریں مختلف مذہب کی طرف سے ہوتی تھیں وہ ہر چکی یہ جلسہ آج ختم ہو چکا ہے۔ لاار دھنیت راہی صاحب جو اس جلسہ کے سکرٹری ہیں وہ بطور شکریہ کچھ عرض کرینگے۔

تقریر سکرٹری جلسہ

معزز صاحبان جلسہ مذاکراتیہ تھیں۔ (۱) مذہب کے واسطے عوام الناس میں دلچسپی پیدا کرنا (۲) مذہب کے حاصل کرنے کے واسطے سہل اور عملی طریقے پیدا کرنا (۳) مذہبی معاملات میں سن شنکتی یعنی تحمل پیدا کرنا (۴) جسمانی اخلاقی اور روحانی ترقی کے وسائل پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ میں ان اغراض پر ایک مختصر تقریر کر دوں گا۔ کیونکہ آپ اب تک سردی میں تقریروں کو سننے کے لیے بیٹھے رہے ہیں میں نہیں کہنا چاہتا کہ ہم کو اپنے ارادوں میں کتنا تک کامیابی ہوئی۔ ہاں غرض جلسہ کو نہایت عمدگی سے پورا کر دیا گیا اور ان اغراض کے پورا کرنے میں بہت مدد ہو کہ سب لوگوں نے دی۔ مقصد اول میں ہم کو خاص کر بڑی کامیابی ہوئی۔ باوجود کلکتہ۔ سیڑھ۔ اور دیگر مقامات میں مختلف کانگریسیں۔ اور کانفرنسیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جتنے آدمی بیان جمع ہوئے ہیں اتنے کسی مقام پر ہرگز نہیں ہوئے ہونگے۔ مقصد دوم کے متعلق جب یہ کل کارروائی ایک کتاب میں چھاپ دی جاوے گی اور اس سے ہر ایک مذہب کا آدمی ان سچیوں کا مقابلہ کر کے دیکھ لے گا۔ اور ہر ایک مذہب کی بابت کو معلوم ہو جاوے گا مقصد سوم کی بابت یہاں جو کچھ بیان ہوا ہے اگر اس پر تمام لوگ عمل کریں گے تو ہم یہ ہے کہ ہمارا مطلب روحانی ترقی کا ہی پورا ہو جاوے گا۔ بڑا افسوس ہے کہ ہمارے اس کام کی مخالفت

بہت کچھ کی گئی۔ اور کہا گیا کہ ہم تنظیم خان جلسہ اس امر میں خاص دلچسپی اس واسطے رکھتے ہیں کہ ہم بددیانت
ہیں میں ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس معاملہ میں تاریخی مخالفت کی۔ ہم اسید کرتے
ہیں کہ آئندہ سب لوگ ہمارے اس جلسہ میں شامل ہوں میں سب حاضرین کا اور یہ مجلس صاحبان کا شکریہ ادا
کرتا ہوں۔ اس امر کا بیان بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض نے اختلاف کیا کہ کیوں انجمن کے مقام پر
جلسہ کیا۔ مگر ان لوگوں کے اعتراض لغو ثابت ہوئے اور میں انجمن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے مکان دیا
گیا۔ کیونکہ ایسا مکان لاہور میں ملنا مشکل تھا ہم بہت تھوڑے لوگ تھے اور ہمارے دردنیں ملی اس واسطے
اگر کوئی بد انتظامی رہ گئی ہو تو ہم کو آپ لوگ معاف کریں۔ ہمارا خیال ہے کہ تمام سپیکروں نے ہمارے
قواعد کے موافق کسے غیر مذہب پر حملہ نہیں کیا۔ اگر ہوا ہو تو کمیٹی کے طرف سے معافی ہے اس کام میں
ہمارے مدد صرف لاہوری ہی نہیں ملی۔ بلکہ سوامی صاحب (سادھو شوگن چندر) کے مختلف مقامات پر جا
سے چندہ وغیرہ سے مدد ہوئے اسکا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ اب اگر لوگوں کو پسند ہو تو جلسہ اگلے سال
پہر ہو۔ فقط

سکرٹری کے بیٹہ جانے کے بعد کتنے منٹ تک چاروں طرف سے ہندو مسلمان۔ عیسائی۔ آریہ وغیرہ
یکے بان ہو کر کہتے رہے کہ یہ جلسہ ضرور ہو۔ اور بالضرور ہو۔
اسکے بعد ماسٹر درگاپرست صاحب پرنسپلٹ انٹرنیٹ کی کمیٹی نے کٹرے ہو کر بیان کیا کہ اگرچہ سکرٹری
صاحب نے محل طود پر اون احباب کا شکریہ ادا کر دیا جنہوں نے انکو اس کام میں مدد کی۔ مگر میں بیان غلط
دونوں دونوں دوستوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کٹرا ہوا ہوں۔ میں خواجہ کمال الدین صاحب کے
لے پروفیسر لائبریری کالج اور سیاں مہراجہ دین صاحب ٹیکہ دار کا حق تو یہ ہے کہ اگر ان دونوں کی خوشنیت
نہ ہوتی تو یہ کام سراسر انجام نہ پاتا اگر انکی شمولیت کمیٹی میں سب سے اخیر تھی۔ لیکن انکی مدد سب سے اول
یہ کہ ماسٹر درگاپرست صاحب نے کئے اور انکے بعد راجی بھوانی داس صاحب ایم اے کسٹریبلٹ
افیسر جیل موڈیرٹری نے اپنی جگہ اوٹکر ذیل کے الفاظ فرمائیے۔

تقریر عالیجناب رہبانید اس صاحب ایم اے موڈرٹری

صاحبان مجھ کو جلسہ میں حاضر ہونیکا بہت کم موقع ملا ہے جسکے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ مدعا اس جلسہ کے

چار سہے۔ اور قلمت وقت کے باعث نہ میری گفتگو انکے صرف دلفظی ہوگی۔

(۱) مذہب میں دلچسپی پیدا کرنا۔ سوظاہر ہے ہندو مسلمانوں نے اپنی دلچسپی ظاہر کی

(۲) حصول مذہب کے لیے بہت طریقے پیدا کرنا سو یہ امر ہی حاصل ہو گیا (۳) مذہبی معاملات میں کمال

بردباری کی بہت ضرورت تھی۔ جیسے کہ پہلے ہندو مسلمان کیا کرتے تھے باقی چوتھا جسمانی روحانی

اور اخلاقی ترقی کے وسائل پیدا کرنا۔ واقعی یہ امر ہو گا۔ جب ہم شوق شامل ہو گئے۔ ہمیں ان سب

خیالات کی طرف توجہ کرنی چاہیے برٹش گورنمنٹ کی برکت حب ہم ٹالینٹن (بردباری) سیکھتے جاؤ گے

تو ہماری بات پوری ہو جاوے گی امید ہے کہ آپ سب ملکر کوشش کریں گے کہ آئندہ اس جلسہ کے مستقل رہنے

کی صورت نکل آئے۔“

راے صاحب کے پیشینے پسند در خواہ ہر سنگہ صاحب بوڈر ٹیرادر پریزیڈنٹ اجلاس چارم نے ٹھہر

یہ تقریر کی۔

تقریر پریزیڈنٹ صاحب

سکڑی نے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ جتنے اس پلیٹ (منبر) سے تمام قسم کے مذاہب کے خیالات

میں ماڈرٹ صاحبان کی طرف سے ہی فروگدشت کے لیے معافی کا خوشگوار ہون۔ پروگرام میں بدظنی

ہوئی مضمون میں رہتے سے سیکر دور گئے۔ مگر بات یہ ہے کہ یہ ابتدائی کالفرنس ہے۔ سب کے بعد ایک

بہاری شکریہ ادا کرنا ہے وہ ہے شکریہ سرکار انگلری کا جسکی طفیل اس اس سے جلسہ ہوا ریل وغیرہ نے

ہمیں کس قدر آسانیاں دیں اور ایک جگہ پر کھڑے ہو کر ہر ایک نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ خدا کرے

کہ ملکہ کاراج ہمیشہ ہو سکے زیادہ شکریہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تمام شکر گذاریوں کا انجام دی ہے۔ خدا

ہمارے دلوں میں برباد نہ تعلق پیدا کرے۔ مان ہو قوت ہم مختلف مذہب کے لوگ جمع ہیں۔ آؤ ہم سب

ملکر اپنے اپنے طریق پر دعا کریں کہ خدا تعالیٰ ہمارے بیچے اور رحمت باران سے ہم کو سیراب کرے۔

میں اور کچھ کہنا نہیں چاہتا وقت محدود تنگ ہو گیا ہے کہ رپارک کرنے میں مجھ کو پورا اختصار کرنا پڑا

الہامی راے صاحب اور سکڑی صاحب کو ہی بہت شکر الفاظ اور کام تو ملا اب میں حضرت حکیم صاحب

سے ملتی ہیں کہ وہ حسب قرار و کمپٹی فارمل طور پر اختتام جلسہ کریں۔

تقریر خاتمہ

عالمین بانی فیض انتساب جنیم مولوی نور الدین صاحب بیرونی طبیب شاہی مادر مسطر
 اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ (امام بعدی) اَعُوْذُ بِاللّٰهِ
 مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخٰسِ
 الْخٰسِ الَّذِيْ يُّوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنْ اِيْمَانِهٖمْ وَ اَلْمَلٰئِكَةِ۔

صاحبان اس جلسہ کی ضرورت اور اس کی خوبی بہتر جس حسن و خوبی اور کامل اسن و امان کے ساتھ یہ طبعیت ہم سے ہر بیان میرا
 منشا نہیں کیونکہ ضرورت کا بیان ابتدا و حلیہ میں مناسب اور اس کی خوبی کا تذکرہ جلسہ کی رسم میں پسندیدہ ہے، رہا اسن و امان کا
 بیان وہ محتاج بیان نہیں کیونکہ عیاں اہم بیان۔ صاحبان اس جلسہ کے اغراض پر میں ریویو کرنے کو کھڑا نہیں ہوا کیونکہ اول تو
 ریویو کرنا اغراض جلسہ نہیں دوم یہ جیسے انسان کا یہ کام نہیں سوم سکام کے لیے بہت بڑی اوقات اور توجہات اور افکار
 و علوم کی ضرورت ہے۔

صاحبان۔ میں اس قلیل سے قلیل وقت میں آخری تقریر کرنے کے لیے حاضر کیا گیا ہوں میں کئی کئی چیلن تھا لگیا کہ میں کئی کئی
 ہونے اور حیرانی کے بعد یہی دل میں آگیا کہ قرآن کریم کا خلاصہ جسے خلاصہ پر سنا دوں۔ قرآن شریف کتب سناؤ
 کی خاتم اور اس کی یہ صورت کہ جسکو میں نے کھڑے ہو کر پڑھا ہے قرآن کریم کی خاتم ہے اسلئے اس سورہ کو پڑی مناسب ہوگی
 صاحبان۔ آپ تعجب کریں گے کہ اس سورہ شریف میں کسی خاص مذہب پر کوئی خصوصیت و حیل نہیں جیسے اس پاک
 کتاب کی ابتدا کی سورۃ سورۃ فاتحہ میں ایسی تعلیم اور دعا ہے جو سماوی اور اخلاقی مذاہب میں کسی مذہب پر نہ دہنیں۔
 صاحبان۔ میں نے سورہ پہلے ایک عربی کا ایسا فقرہ پڑھا ہے جسکو اسلام کا اصل اصول یقین کرنا چاہیے
 یعنی کلمہ طیب جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی ایسی چیز جسے ہم کو کامل محبت۔ کامل تعلق۔ جو کامل مطلوب۔ فایہ مقصود ہو۔
 اور معبود ہو اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں۔ دنیا میں جس قدر مادی مذہب آئے سب یہی تعلیم لائے مگر بادین اور اس
 کے دکھانے والوں کی اتباع نے آخر ان توحید کو سکھایا والوں۔ یہ سچا راہ دکھانیا لوں کو۔ اللہ رب العالمین۔ مخلوق کو معبود بلکہ
 ان بادوں کو ہی خدا مان بیٹھے ان سے کامل محبت۔ کامل تعلق انہیں کو کامل مطلوب اور غایت مقصود قرار دیا

اسو سط خاتم الانبیاء نے اپنی عبودیت کو اقرار کو اس کلمہ کا لازمی جزو قرار دیا تو کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم
 پر شریک میں گرفتار نہ ہو۔ کیونکہ حریب ہادی کامل کی عبودیت کو ہر وقت توحید کے ساتھ یاد رکھیں گے۔ تو کسی دوسرے کو معبود
 بنانے لگے مسلمان لوگ یہو اکر علی العموم اس طرح شریک میں گرفتار نہیں جس طرح کہ اور اقوام سو اس کلمہ کے پڑھنے سے

ایک من اپنا کامل مقصود۔ اپنا کامل محبوب۔ اپنا کامل مطلوب اپنی غایت ایک ذات کو شہرتا ہے جسے اللہ کہتے ہیں اور تمام شکر و تحمید کا حقدار
تقریریں مختلف مذہب کی طرف سے جلد میں ہوئیں اور انہوں نے بھی اس مطلوب حقیقی کی ہمالی کی طرح کی شان میں لا الہ الا اللہ یا اور اس کے بیان کے لئے گراہی
صاحبان اس کلمہ کے بعد اب میں اس سورہ کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں جس کو میں نے پڑھا ہے۔

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - اس سورہ شریف کی ابتدا میں باری تعالیٰ نے تین نام ظاہر فرمائے ہیں۔ اور
جلد کے پہلے سوال میں یہی سورتی تین امور کا ذکر کا ہے کہ ان کا فرد افراد تعلق ان تین ناموں کے ہے وہ تین انسان کی جسمانی۔ اخلاقی اور روحانی
حالت کا بیان ہے

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ غور فرمائیے ابتدا میں انسان ایک جسم تھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَوْحِیْ عَلَیْہِمْ
مِنْ نُّبُوْنٍ اِنَّمَا تَزَكَّوْا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ اور بے ریا بنان کا بچہ بیاض کی پٹ سے نکلتا ہے تو بخیر اسکے کہ سکھ جانی ضرورتیں جسک پہلے پیش آتی
ہیں اور کن علوم کی سکھ ضرورت ہو؟ اور بالکل ظاہر ہے کہ اگر سوئی کریم رب العلین انسان کی ربوبیت اور فردی۔ اور چھوٹے پہلو گو سوار تارنگے
علم نہ جانتے۔ پھر ہم کی نالیان اس غذا پر صرف نکلیں پھر شریا فون میں اور سپر ٹو میں خون منے ہو کر جزو بدن ہو تو انسانی نشو و نما کا کیا ہوگا
اس طرح جسمانی غذا میں مان کی حیاتیوں اور حیوانات کو عمدہ دودھ میسر نہ آوین تو لو نہ تندرہ انسان کی نسبت کسی کا سیال کی کیا
امید ہو سکتی ہے اس طرح روٹو نہ۔ اور ہون میں عمدہ طور پر اسے نہ پونچیں تو انسان کی جان بری کیونکر ممکن ہے۔

صاحبان انسان کی احوال پر نظر کرو جو کونظم کی حالت میں ملحق ہیں۔ اور ہر انسان کے اس کمال و استدراری پر نظر کرو جو حسن
وہ اپنے دائرہ کمال کی تکمیل کرتا ہے۔ اور ہر انسان کے دیکھو کہ یتام سالانہ کالات جسمانی اپنے اصول فروغ سے کس نے عطا فرمائے۔ تو
آپ بقیہ فرمائیے کہ اگر بلاناس جسے اسکا ایک طرف جذب مواد طیبہ کی طاقتیں عطا فرمائیں دوسری طرف مواد طیبہ کی بے انت خزانہ دنیا
فرما دیا چونکہ وہ ذات پاک طیبہ اور ہر ایک خیر بنیاد خیر ہے انسان کے جسمانی حالات کی ترقی کے لیے بھی سمجھنے کیے کیسے دنیا پر مینا کر پائیں
جیسا انسان اپنی جسمانی حالت کی ایک حد تکمیل کر لیتا ہے۔ تو یہی عمدہ پرورش کے بعد انسان کے اخلاق کا نشو و نما ہوتا ہے۔

کبھی کو انواع و اقسام کی خود نشین پیدا ہوتی ہیں اس لیے رنگا رنگ خوراکی کے یہ قسم قسم کے غلہ پھل۔ پانی عرق شیر مینا شیریا جمع کرتا ہے
پھینکے کیو سطر اور ایسا ہی گرمی سردی۔ ہوا سردی۔ بخار اور گرد و غبار سے بچنے کے لیے ایسا ہی محنت و فردوری عیش و عشرت۔ جنگ و غرہ
وغیرہ حالات مختلف کے لیے اسے مختلف اسباب مینا کرنے پڑتے ہیں۔ اپنے آرام کی خاطر اسکو کانات بنائی پڑتے ہیں انہیں انسان کو گرمی۔
سردی۔ غبار۔ بارش کا لحاظ کرنا پڑتا ہے اپنے ضروریات کے واسطے مختلف کی چیزیں رکھنا چاہتا ہے۔

قوای شہوت اور بھائی نسل کے خیال کو اسکو اپنے حورہ کی ضرورت پھیر آتی ہے

قوی غصہ کہہ اسے جو شہر لانا پڑتا ہے جب بیکتا ہو کہ اسکا اغراض اور مطالب ضروری اور صحیح ہیں کوئی روک ٹوک نہ ہے انسان اپنے

مطابق جہانیہ۔ اور اخلاقیہ میں گاہے قوت انتہائی بہت بلند کے ساتھ۔ شجاعت، بہادری، مہربانی، لیاقت، پائیداری اور جلیبی کی کوئی شکا
سقا بلکہ کامیابی اور ان کے اغراض و مطالب اور شہوات و ملذذات جو صنگی و کامیابی میں چکر کرتا ہے تو ہر کامیاب اور شاہوں اور حکام کی احتیاج پر پرتی ہے
اور کسی حکام میں اس کا محتاج ہے ہر حکم کو نہ عدل انصاف، حرم، شفقت، غور و فکر و کام نہیں لیتا تو ہر کوشش کو ایک ایسی عظیم الشان طاقت
کی طرف متوجہ کرتا ہے جو ہر کام کے حکم اور شاہوں کے بادشاہوں کے واسطے ضروری گرتا ہے۔ کہ میر و شہنشاہ اور سرکار عالم حاکمون کا تو
انصاف کر اور سرکار عالم کے مقاصد میں تو اس انصاف فرما اس بادشاہ عظیم الشان کا نام ملک الناس ہے۔

نیز خود انسان کے لیے اگرچہ اکثر اوقات ایسے بادشاہ ہوتے ہیں جو ہر کام کے ارتکاب اور اس کے خلاف و دینی پر مبنی ترقی میں مگر بعض گناہ
اور بعض موقوفہ یا تو حکام و بادشاہ موجود ہی نہیں ہوتے جیسے بعض مہذب بلاد میں ہی جن وقت ایسا معاملہ پیش آجاتا ہے اور بعض گناہ
اور میدانوں پہاڑوں میں ایسا اتفاق ہوتا ہے اور غیر مہذب بلاد میں تو اکثر یہی ایسے مواقع پیش آتے ہیں جن میں نیز ارتکاب جرم کی بوقت اگر کوئی
حکام اور ناظم اگرچہ پتو فانی کے روح انسان کی اخلاقی حالت اور انسان کے کی حالت پر اثر ڈال سکتے ہیں جیسے بیرون پہل سال کیا تا
مگر انسان کے ان اندرونی چرخوں پر جس کی باعث کوئی انسان جرم کی ارتکاب کرتا ہے۔ ایک ایسی قدرت طاقت کا اعتقاد انسان کے اخلاقی حالت
کی اصلاح کرنے ضروری ہے جس کی نگاہ پر یقین انسان یہاں تک بڑھا ہوا ہو کہ وہ انسان کے موجودہ یا آئندہ ارادوں کا علم رکھتا ہو اور یہی
بد اخلاق کو مبرا دیتا ہے اس کا نام اس سرور شریف میں ملک الناس ہے۔

کہا جس نے وہ بادشاہ جو انسان کے قوی ملک اور علم و عمل اور انسان کرم اندرین، بلکہ گناہ اندرین پر حکمران ہو۔ ہر جہانی طاقت
دو حالتوں کی تشکیل کے بعد انسان کی روحانی حالت نمودار کرتی ہو اور ظاہر ہو کہ جب انسان کا جسم کمال پر پہنچا اور ہر قسم کے کالیوں سے صحیح تر بن گیا
ہو تو انسان کو اخلاق فاضلہ کی ضرورت نہ رہے مگر جب جسم و اخلاق دونوں کمال پہنچ جائے تو اب اس کا بدی اور لازوال آرام خود بخود پیدا ہوتا ہے
اگرچہ کہ خود ہر انسان کی فطرت و جبلت میں نہوتی تو علم طب کی ترقی نہ دیکھتے جو آج نظر آتی ہے اور نہ ہی تحقیق پر کسی حد تک ہوتا۔
نیک اور نیک جسم کے موال مضبوط ہوتے۔

روح کی کامل محبت اور پورا پورا اور پوری چیز جس میں روح کو کامل طمانیت ہی کا نام ہے اسلام میں اللہ
تمام تعلقات و غورہ جہانی میں خواہ اخلاقی اندرونی مہمان یا بیرونی حبیبان کو آرام نہیں ملتا۔ تو ان کے لیے رحمت بخش ہے
اس کا نام ہے اللہ الناس۔ انسان کا اصل مطلب۔ اور غایت درجہ کا محبوب اور محبوب۔

فرض انسان کے مینوں حالتوں جہانی۔ اخلاقی۔ روحانی میں جو جسم کا مرئی قوی کا مرئی روح کا مرئی ہے اس کو اس میں اس کا
کسی اور وہ ذات جہانی۔ اخلاقی۔ روحانی افعال احوال عقائدات پر خیرا دیتا ہے تو اس کا نام ہے ملک الناس اور جب انسان کا اصل
غرض ذاتی محبوب مغایرت مقصود نہ ہے تو اس کا نام ہے اللہ الناس اس کا جسم کا مرئی روح کا مرئی ہے اللہ الناس کا اصل مقصد نہیں اس کی فصل بہت فریدی ہے

ابن خرفاویں حبیب ہر سورتہ میں انسان کی حالتوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ کریم نے فرمایا کہ رب ہی میں ہوں اور بادشاہ ہی میں ہے اور محبوب و مطلوب اور غایت مقصود ہی میں ہی ہوں تو میرے بند و نجب کمال پاک ذات سے پناہ مانگ۔ اور کہد وہاں ہر ایک انسان تم سے کہہ دے کہ میں بوسیت اور ضرورت حکومت میں اور ضرورت محبت میں رب الناس۔ ملک الناس۔ والد الناس کی پناہ مانگتا ہوں اور پناہ ہی کس طرح میں ہے
تَبَارَكَ الَّذِي يُوَسُّوْنَ فِيْضِلِ النَّاسِ مِنْ لَحِيَّتِهِ وَالنَّاسِ۔

صاحبان تہمتے مختلف مضامین سے اور انہیں اس قسم کی باتیں ہمارے کانوں میں پہر دلوں۔ تہمتہ انگلوں سے دلوں تک پہنچیں جن میں صداقت اور کمال رہت بانی ہوگی اور یہی جہی جنہیں بھڑکدب و افتراء اور دہوکا ہوگا۔ یہ قرآن کی آخری سورتہ کیسے ہے لفظ اور لطیف ہے جس میں یہ بیان ہے کہ تمام اللہ کریم المولیٰ الرؤف الرحیم رب الناس۔ ملک الناس۔ والد الناس سے پناہ مانگنا تمام ان غلطیوں اور وسوسوں کے جو کسی ہو سرس کے نظارہ یا۔ کلام سے بند ہو جائیں۔

کیونکہ ان وسوسوں کی مثال ہر ہوا اس تکلیف رسالہ کی ہے جو آہل پرکاشنے کے یہ طریقہ ہے جو طرح اس کے سے بچنے کے لیے ہموار کے مالک کی پناہ مانگتی ہے اور اگر ہکا نام ہیں بچا نا چاہو اور اس کے کو دھنکار دی تو کیا مجال کہ وہ ملک کیسے کاٹا کہتا ہے اس طرح انسانی یا شیطانی وسوسوں کے بچنا ہی اس وجود کے پناہ سے ہوگا جو کل مخلوقات کا رب اور مالک اور محبوب ہے۔

وسوسوں نام ہے ہر ایک ایسی چیز کا جس کا رہنا ہے غفنی رہ گیا اور جس کی بدی سے ہم بے خبر رہے اور اس کی شرارت سے ہم بے خبر رہے یا طلاق پر پارو حالی معاملات پر برا اثر ڈالتی ہو یا ڈالا ہو اور ہمیں اس کی اطلاع نہ ملی ہو۔

چاہے وہ غفنی چیز ہو۔ چاہے وہ انسان مان شیطانی بصورت مان کہ میں اپنے لیے آپ یہ دعا مانگتا ہوں اور آپ کو یہ دعا مانگوں گی سفارش کرتا ہوں۔ کہ اس جلسہ میں جو کچھ کہنے سننا اس میں جو کچھ سہر سے جسم۔ اخلاق اور روح کے مفید ہو بلکہ کسی کیسے غفنی طریق سے وہ نقصان رساں ہوں اس سے آپ اس سے پناہ میں مانگے جو رب الناس۔ ملک الناس۔ والد الناس سے ہے کیونکہ انہیں میں صفات کے ماتحت انسانی جسم۔ اخلاق۔ اور روح کی تکمیل ہوتی ہے اور عرض کرتا ہوں کہ یہ قرآن کی حفاظت اب اس جلسہ کا خاتمہ ہو۔ فقط

اب ہم حسین علیہ السلام پر چند سنگدھاری کی تقریر درج کرتے ہیں جو ہمارے پورے دل پر وقت تقریر کی ہر اور صاحب صوت نے تقریر سے پہلے سوجھا کر منہ میں پارتنا کی اور پڑھ لیا۔

تقریر

عالیجناب سردار راجندر سنگھ صاحب ایڈیٹر خالصہ بہادر لکھنؤ

(سکھانم)

آپ لوگ حیران ہو کر کہیں سوچیں گے کہ کیا کوئی کتا تھا۔ مینی ہیرو دعا کی ہے۔ کیونکہ پہلے ایسے موقع پر پیش کر دیا کہ لیتا ضروری ہے۔
بہتر ہے کہ انسان کو خدا نے موت کا وقت نہیں بتلا یا ورنہ سب کام انسان کے رجحانے۔ لیکن سیکر کو موت کا وقت بتلا دیا گیا ہے۔

حافظ اگر وصل خواہی صلہ کن یا خاص و عام
باسلمان اندام صرا بہ بن رام رام
بس سب کے لیے ہمارے گورو صاحب آپ نے جیسا حافظ نے کہا ایسے تمام مذہب کے آدمی ہمارے باوجود اس کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی انگوٹھا
نہیں کہتا جیسا کہ وزیر صاحب کی شہادت بھی ہے۔ جس ملک کی ریفاہم کے لیے نبی آتا ہے اسی زبان میں آتا ہے گونا گونا صاحب کے
زمانہ میں مسلمان پنجابی جانتے تھے اور سکرت نہ ہی تھے ایسے وہی احکام قرآن اور وید کے ایک خدا کا حکم اور نہ ہی پتہ ایک ہے
پنجابی جانتے تھے چنانچہ گورو صاحب نے کہا ہے۔ جو میں کہتا ہوں آپ نہیں کہتا بلکہ خدا جو مجھ میں ڈالتا ہے وہ نکالتا ہوں۔
سچ جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ مذہب کا کوئی گوارہ نہیں سب لوگ بنیاد تھا و غیرہ اوٹا کر کر آئی مگر کوئی عرصہ نہ کہ نہیں آج میں پرکھ لیں
(علی گڑھ سے) سب کو کہنا یا یہ باوجود اس کے کہ سکھوں کا مذہب بالکل سادہ اور آسان ہے مگر بہت جھگڑا نہیں لیکن گورو صاحب نے
یہ بھی کہا ہے کہ اوشتھ شستہ ہر وقت پر پیش کرنا نام لیتا چاہیے۔

جو ہمارے قریب ہے اور شکل میں نہیں بلکہ جس میں گورو صاحب نے بتلایا۔ گورو صاحب کی تعلیم مکمل درجہ صحتوں میں ہے۔ دس گرو دن میں
ہوئی اور اس تعلیم کو اخیر میں گورو گوبند سنگھ نے پورا کیا۔

روح کے یہ جسم اور جسم کے یہ حفاظت ضروری؟ ایسا ہی گورو صاحب نے دوسروں کے لکھا اور محفوظ کیا اور اخیر میں گورو گوبند سنگھ
صاحب نے تلوار باندھی سا اور اگر چہ جنگ سے گزرے مسلمانوں کے لئے جلتی رہے ان گرو دن کی بات جو کہچہ پہنچے اٹھ گیا وہ ان کی کلام میں کہہ رہا ہے
چونکہ کل سکھ تعلیم گورو گوبند سنگھ صاحب کے زمانہ میں مکمل ہوئی ایسے اوتھوں نے اپنی کلام میں کہا کہ ہم کیا ہیں۔

کوئی شہنشاہ۔ کوئی سیناسی۔ کوئی جتی۔ کوئی ترک کوئی شافعی مگر سب بنی آدم میں سب کو ایک سمجھو کہ اگر ہم دیکھیں رائق رحیم راہب
ہی ہے۔ کوئی فرق نہیں ایک ہی کی سب سے پیش کر رہا ہے گرو دوسرے ایک ہی ہے ایک ہی مرد ہے۔

کیا اور گورو نانک کی تعلیم ایک ہی ہے لیکن گورو نانک صاحب نے ترکٹ کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے۔

ایک اور سے سب جگ پیدا ہوا کیا پہلے کیا مذہبے خلق میں خالق اور خالق میں خلق۔

ایسا ہی سب بگاڑوں کی بات کہتے ہیں سچہ مندر سب ایک ہے۔ ایک ہی خالق کی پست پر کرنی ہے پوجا اور غار ایک ہے ہاتھ
دلوں اور دلوں ترک۔ ہندو و مختلف دیکر کے رہنے والے ہیں مگر اصل میں سب ایک ہی ہیں

کے ناک کان، بالکل ضعیف ایک ہی طرح کے ہیں پر ان قرآن سب ایک ہی ہیں قرآن حکیم کو مزاحمت کے کل قابلیت کے بیان کیا اگر مسلمان اس قرآن پر اس طرح چلیں جس طرح مزاحمت کے بیان کیا تو پران جیسا کون ہے جیسے تمام لہریں بہرہ دیں میں ملتی ہیں اسے ہی کچھ حد تک نگاہ خدا ہی ملتی ہے پس اگر وہ نہ گنہگار ہی جس طرح آدمی ہم کو دھتکے ایسی ہی ہر ایک اخلاق وغیرہ کی بابت بہت کچھ کہتا ہے اور گناہ کو اور نہ سنی سب سے اول کہتا ایسا ہی کہتا ہے۔

گو اگر سب کچھ کہنا اور ہم لگانا اور سان میں پھنسا کر پرانے رکھتے ہیں سے خدا ملتا ہے۔ اور اگر جگہوں میں رہنے سے خدا ملتا ہے۔ اور اگر چپ سے خدا ملتا ہے۔ اگر تہی رہنے میں اور اگر نیک یا فتنہ میں نجات ہے۔ تو بہ حیوانات اور نباتات اور درخت وغیرہ کو نجات اور دیدار الہی ہو جائے۔

عقل فہم کے لیے اور کام کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے پس بغیر گیان کے اور کرم کے نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو اور کچھ نہیں اپنی دلکوشی میں کیا وہی سب سے زیادہ معرفت حاصل کرتا ہے جو ایک پیوی رکھتا ہے وہ عینہ ہی کہلاتا ہے۔ مگر کی پیوی کہ چور کر لیا دوسری کے پاس جاتا ہے جیسے طوطا درخت کی گوندیں پاؤں ڈالتا ہے؟

ایک ریگور کو کاٹا کر تیرا پی عبادت کا کرتا تھا اپنے ہنگ گھٹا کر رکھ لی بیرون صرف کلیاں کر میں اور ہکا افزہ ہوا دوسرے دن تھوڑا پلا یا تبا اثر ہوا سو سمجھا یا کہ عملی طور پر ایک کرنا چاہیے جیسا رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کر ڈیوں ہو گئے اور یہ عملی طاقت کا نتیجہ ہے۔ انسان کو باعمل ہونا چاہیے عملی طاقت کے سوا کچھ نہیں جیسے کہ گور دھتکے دھتکے

مہر سیت صدق مصلیٰ حق حلال قرآن شہرم سنت شیل روزہ ہو مسلمان

کئی کچھ سپر پیر کلمہ کرم مسار شیعہ سائس بہادری ہنگ رکھے لاج

یعنی ہر مسجد ہے اور صدق مصلیٰ ہے۔ حق حلال قرآن ہے۔ شہرم سنت یعنی شرم کا مینے ختمہ کرایا ہے ہر مانی کر نیکیاں روزہ رکھتا ہوں۔ میرا کلمہ نیک کام ہے۔ سپر ہولنا سیرا مشد میرا کلمہ بخشش ہے۔ اس طرح کی میں نماز پڑھتا ہوں۔ مہری تبسم سب کے ساتھ محبت کرنا۔ غرض پورے طور پر عمل کرنے سے نجات حاصل ہوتی ہے

ایک مبارک تجویز متعلقہ طبع ثانی براہین احمدیہ دو دیگر کتاب

میں نے کتاب سراج منیر مصنفہ محمد امجد علی عودہ اللہ علیہ اس کو حضرت مرزا غلام احمد صاحب لدراحمان رئیس قادیان کے ٹائٹل پیج پر براہین احمدیہ کے دوبارہ چھپوانے کی بابت بعض احباب کی تجویز سے یہ تحریک کی تھی کہ اس کے طبع کرانے کے لیے چندہ کسٹولا جاؤ۔ جس میں سب اعلیٰین حضرت ممدوح شامل ہوں اور ہر ایک اپنی اپنی مبلغ اٹھ روپیہ فی نسخہ بطور چندہ دیں۔ دوسو نسخہ ہر ایک آڑی کتاب چھپو الی جاؤ اور دوسو نسخے کو علاوہ ہفتہ نسخے زیادہ چھپیں وہ بطور امداد کتب خانہ حضرت اقدس میں شامل کیے جاویں اگر اس تجویز کو بعض احباب نے قبولیت کی لنگاہ سے دیکھا لیکن چونکہ یہ کتاب مقبول عام ہے اور سب اعلیٰین حضرت اقدس کے علاوہ ہر ایک اور بھی خواہن اسلام اس کتاب کے خواہشمند ہوں گا تو یہی سب سے بہتر لائحہ دوست چاہتے ہیں کہ اس کتاب کو جو قدر طلبہ کی محنت و کوشش سے قلیل قیمت پر جس میں منافع کا خیال نہ ہو چھپوا کر عام طور پر شائع کر دیا جاوے۔ اس کتاب کی چاروں جلدیں اگر اس روپٹ جلد نمبر ہر ایک کی قطع پر چھپو الی جاویں تو شاید چودہ سو صفحہ سے کم ہرگز نہ ہو اگر ان موتیوں کے بہاؤ بکنے کے قابل مضامین کی جو اس کتاب میں مندرج ہیں بالکل پردہ انکی جاویں اور محض اسکی ضخامت پر ہی غور کیا جاوے تو یہی اسکی ناجزائز قیمت پانچ روپیہ سے کم نہ ہونی چاہیے لیکن چونکہ ہمیں اسکی شاعت منظور ہے اور منافع کے پردہ انہیں اس پر تجویز ہے کہ اسکی قیمت صرف تین روپیہ مقرر کی جاوے جو اسکی چھپائی اور کاغذ وغیرہ کے لیے کتنی ہوگا (اس کتاب کی اصل قیمت دس روپیہ ہے) لیکن اس قلیل قیمت پر ایک بائس صورت میں چھپ سکتی ہے جسکی یہ معقول تعداد و خواستوں کی آجادی ہوگا دوستوں کو مناسب ہے کہ وہ اس کتاب کی اشاعت عام طور پر فرما کر خاک کو اطلاع بخشیں کہ انکے ہوطن احباب اور دوستوں میں کس قدر خریداری اس کتاب کی ہو سکتی ہے۔ یہاں تک دیگر اسلامی بہائیکوں کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور اگر خریدار بننا چاہیں تو ہمارا اطلاع دیں۔ یہ وہی کتاب ہے جسکو کل علمی ہندوستان نے دیکھا کہ حضرت مصنف کے دعویٰ مجددیت کو تسلیم کر لیا تھا اور یہ وہی کتاب ہے جسکی ترقی میں سالوں کے سارے مولوی محمد حسین صاحب لدی نے لکھے تھے جو اب اسی امام المسلمین کا لکھنا ہیں سبند اس پر بحث کی گئی ہے۔

ان درجہ ستون کا انتظام چاہے تاک کیا جاوے اور جنوری ۱۹۰۹ء میں اس کتاب کے چھپنے کا انتظام ہوگا ہم یقین ہے کہ اس قلیل قیمت پر کوئی گھر اس کتاب کی نہ رہے گا اس کتاب کے علاوہ بانی کتب حضرت مرزا صاحب جو ایک دفعہ چھپ کر ختم ہو چکی ہیں مثلاً شہادت القرآن حجتہ الاسلام عیسیٰ کا اظہار نصیحت آسمانی وغیرہ انکو دوبارہ چھپانے کا ہی ارادہ کیا گیا ہے جو چھپ کر قلیل قیمت پر پاک سکیں اس کے سربوئی کی تسفیہ ہوں انکو کتاب خریدنا یا اسکی عام شاعت منظور ہووے بھی خاک را کو اطلاع دیں۔

حضرت مرزا صاحب جس قدر کتب تصنیف فرماتے ہیں انکے ختم ہو جانے پر طبع ثانی کا موقع نہیں ملتا اسکی بھاری وجہ یہ ہے کہ وہ ان کسی تجارتی غرض یا اصول پر کوئی کتاب نہیں چیتے جو کتاب چیتے ہیں اس میں سے نصف کے قریب مفت تقسیم کرنی ہوتی ہے بعض تصنیفات تو ایسی ہی ہوتی ہیں جو ساری کی ساری عند اللہ تقسیم ہوتی ہیں بہت ہی کم واقعہ ہوا ہے کہ کسی کتاب کی وصول شدہ قیمت محنت اور لاگت کا معاوضہ دے سکے۔ علاوہ ازیں انہی تصنیفات کے طبع میں سرمایہ خرچ ہوتا ہے جسکی تعداد ہر روز بڑھتی جاتی ہے مثلاً اس سال ان چوبہ ماہ میں تمہارا رشک علاوہ اس وقت آٹھویں یا نویں کتاب زیر تصنیف ہے۔ اس صورت میں کسی کتاب کی نہ تو طبع ثانی کی گنجائش ہے اور نہ وہ ان ضرورت مقابل میں ہمارے دوست ایک تو تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں اور بعض غریب ہیں وہ قیمت کے تحمل نہیں اسلیے یہ بھی تجویز ہے کہ لاہور میں ایک بک بچھنسی (کتابوں کی اجڑی) کو ملی جاوے جس میں وہ تمام کتابیں چھپوائی جاویں جو کتب خانہ قادیان میں ختم ہو جاویں۔ ان کتابوں کی قیمت بہت ہی قلیل رکھی جاوے گی جیسے وہ قلیل سے قلیل منافع بخوبی کارکن کی محنت کا معمولی درجہ کا معاوضہ ہوگا اسکا خیر سراج حضرت امام برحق کے مقدس مشن کی امداد میں صرف ہوگا۔ ہمارے دوست خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہادۃ القرآن جیسی مفید کتاب جس میں ایک لچری (جو احادیث کے بکلی منکر ہیں) کے کہنے پر نزل سیم الموعود کا ثبوت قرآن سے دیا گیا۔ اور جس کا حجم بچھپتے صفحہ کے قریب ہے اسکی قیمت صرف ساڑھے تین آنے کے پیسے لگانے میں محرکان اچھنسی کی غرض کماٹیک دینی بھائیوں کے فائدہ رسائی کی ہے۔ میری جو دوست اس تحریک موافق ہوں مذکورہ بالا ختم شدہ کتب میں سے اگر انکو کسی کتاب کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دیں جب اسطرح کتب کی قیمت نہایت قلیل ہو جاوے گی تو ہمارا ذی شوق دوستوں کو بہت سے کتب کی مفت تقسیم کرنے کا عمدہ موقع ملے گا

کتب قلیل تعداد و کتب زیادہ یا بہت کم گہری یا انکو ختم ہو پر ارادہ لاکھونہ مذکورہ بالا صورت پر و طبع کرنا چاہو

نام کتاب	موجودہ قیمت فی	کل کتب موجودہ کتب خانہ قادیان
برکات الدعا	۲	۲
مختصر قصہ	۲	۲
انزال اولیٰ	۵	۵
آئینہ کمالات اسلام	۶	۶
سبب بچن آکر یہ دہرم	۷	۷

للشہ
خاکسار کمال الدین ربی۔ ای۔ پرنسپل اسلامیہ کالج لاہور

پاک صاف صابون بخفہ لایو

صاحب اس کا راجہ نہیں انگریزی طرح کا خوشبودار صابون مختلف قسم کی گٹیوں کو گانوں رنگوں میں بنا کر اختیار کیا جو محمد کی رضا کی سکے
باریل کے نیل سے بنایا جا رہا ہے اس کی عمدگی کا دھواں کی نسبت اس وقت ہمیں طرل بطول قریب کر کے کوئی ضرورت نہیں رہی کیونکہ یہ کوئی نیا کارخانہ
نہیں جو صاحب پیر پٹنہ میں ایک نامی اور شہرت کو ساتھ تمام لاہور میں جا رہی تھی دوسری جہانگیروں و رنگان قریب سے اس عرصہ میں ازراہ
ہمدردی حقیقت کی فکر کی جو وہ الظہر میں اسے پہنچا خیال میں پنجاب میں عمداً دھند دھماکے میں خصوصاً کوئی ایسا گنہگار ہی نہ ہو گا کہ جہاں اس
کارخانہ کا صابو مختلف اقسام کی خوشبودار و رنگ رنگی گٹیوں و مختلف اقسام کی موموں میں سو پڑے گا کہ سونے کی طرح اس کو ہر گھاتی کا رنگ لگایا
عنايت از روی ہر صابون ایسا مقبول علم ہوا کہ اس وقت بلا مبالغہ کے اعلیٰ تحائف کو زیورہ میں شمار کیا جاتا ہے جو دلوں و نروں کے ساتھ دوسرے مختلف
خیرات و انجمنی امور و دستوں و داریوں کی خدمت کو پیش کیا جاتا ہے یہی جو صلیبیہ پلاس سال سنہ ۱۸۵۷ء کے پہلے تھائی تو کوئی اور بہت کم تر نہ ہوئے اس وقت کے
کی خدمت کے لیے بجا کر دے میں جو بہت ذیل میں ہم اسیر کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے خوشناس اور اقوام کے بھی خواہان قدر فرما دیں گے

صفاہون	ارد روز دکلاپ	فہرست صفاہون	تصویر والا کہیں	قیمت فی کہیں	نمبر
۱۰	روز مہری	۳	۱۰	۱۰	۱۰
۱۰	جین پان	۳	۱۰	۱۰	۱۰
۱۰	مہی	۳	۱۰	۱۰	۱۰
۱۰	ماربل	۳	۱۰	۱۰	۱۰
۱۰	ٹائل	۳	۱۰	۱۰	۱۰
۱۰	ٹیلی	۳	۱۰	۱۰	۱۰
۱۰	ایلی ایٹ فہرست مکتبہ	۳	۱۰	۱۰	۱۰

(۱) بیروحات کی جس نہایت کے ساتھ یہ دنیا دیکھا اسکی وہیو پر ایسی کے ذریعہ ہوگی دوبارہ ہفتا کی ضرورت نہیں ہاوسے گی۔
(۲) پانچویں سیکر ہمارے کو فیت صندوق (پیننگ) اور بیو پر اہل کا خرچہ دیا چوگانین پانچویں سے زائد کو خرید کر دو کو خرچہ معاف ہونگا
اتھماس
والیان ملک ایران وقت کیلئے حکم آنے پر اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کا صاحب ایک بیو پر پانچویں کی ایک کا خاص طور پر تیار کر کے روانہ ہو سکتا ہے
اطلاع
سندھ ہلالا صاحب خاص طور پر قدر دانوں کیلئے ہمارا گناہ سے انکو علاوہ اور بیو ہون بخاری طور اور سو دس ایک نمبر سے کم پہنچنے پر کا مگذار
صاحبان کی خدمت میں ارسال ہوگی
المشتہ
دیشن سو پ کمپنی کشمیری بازار لاہور

فی ترجمہ القرآن علی الاناجیل

علاوہ اسکے اس کتاب کے ابتدائی میں ایک مقدمہ لکھا گیا ہے جس میں پانچ امر ضروری ایسے بیان کیے گئے ہیں جو اناجیل مروجہ کی پرست کندہ قطعی کہوتے ہیں چنانچہ امر اول میں اناجیل مروجہ کا قطعی دلائل سے غیر الہامی ہونا ثابت کر کے امر دوم میں جتایا گیا ہے کہ بعض اناجیل غیر مروجہ خصوصاً انجیل برہناس سے الہام منفک نہیں ہو سکتا اور قرآن ہی انہیں کی تصدیق کرتا ہے امر سوم

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اگر آپ کو مندرجہ ذیل اشیا سے کسی چیز کی ضرورت ہے
تو ایک پیسہ کا کارڈ بھیج کر طلب فرمائیگا۔ فوراً تعمیل ہوگی۔

مال مسوق

لنگیاں زرد در ہر رنگ بہتر تم فی ص سے حق کہ
سادہ " جا " ص
زمین خاک پختہ رنگ فی گز ارے عہ

زین سفید سرخ یا نیلی دھاری فی گز ۶ سے ۸ رنگ	جواب دستاں پشمینہ وغیرہ فی جوڑ ۸ سے ۱۰ رنگ
گرجون (رو یا رنگلاتہ) ہر رنگ فی تہا ۵ سے ۷	جامہ دربرائے پردہ وغیرہ ۵ سے ۷
رومال سفید و رنگین چھوٹے ڈبے فی ۱۲ سے ۱۸	قالین رنگینہ بھاری کٹھیری فی ۱۵ سے ۲۰
فرش چھاپہ رنگ بچتہ فی گز ۱۲ سے ۱۷	مال بریشی
لنگ جام رنگدار ۵ سے ۷	میز پوش کا مدار ہر رنگ فی ۱۵ سے ۲۰
تولید برائے غسل وغیرہ ۱۲ سے ۱۷	دروازوں کے پردے فی جوڑ ۷ سے ۱۰
دریاں ہر رنگ فی گز ۹ سے ۱۱	پہلکاری ۵ سے ۷
پٹیاں راپوچھ اسرہ فی جوڑ ۱۲ سے ۱۷	رومال ڈوریدار فی ۷ سے ۱۰
پگڑیاں صاحبانہ فی ۵ سے ۷	فرداں شال ۵ سے ۷
کمر بند ہر رنگ ۵ سے ۷	گلوبند ۵ سے ۷
کاٹرای برجن کے واسطے سفید ۵ سے ۷	ازار بند بریشی ۵ سے ۷
خانگی ۸ سے ۱۰	رومال دستی ۸ سے ۱۰
مال پشمینہ و اولن	سامان وردی فوج
داسرنگل چادر رنگ شال بچے تھکھا یا سیاہی ۵ سے ۷	سرخ خانگی و نیدہ وغیرہ فی گز ۵ سے ۷
رامپوری چادریں خورد و کلاں ۵ سے ۷	پارچہ برائے بادانگوٹ ۵ سے ۷
چادران پشمینہ سادہ فی جوڑ ۷ سے ۱۰	اشیر دس دھند یا روک بڑا زین
کامدار ۷ سے ۱۰	دسادہ فی ۸ سے ۱۰
الوان پشمینہ ساختہ لودمانہ ۷ سے ۱۰	لیس قطیوں زین اولی وغیرہ فی گز ۷ سے ۱۰
پاچہ پشمینہ برائے سوٹ فی گز ۵ سے ۷	ٹین وردی ہر قسم فی درجن ۷ سے ۱۰
مالیہ خورد رنگ و بادامی وغیرہ فی گز ۵ سے ۷	تغصوں کے فیتے فی گز ۵ سے ۷
مالیہ کا چونہ سادہ و کامدار فی ۷ سے ۱۰	جال ریشمی و اولی اشترن وغیرہ لکیر ۷ سے ۱۰
پتو کٹھیری برائے سوٹ فی تہا ۷ سے ۱۰	تھال زرین و سادہ فی گز ۷ سے ۱۰
ٹوپیاں مالیہ کامدار ۷ سے ۱۰	کلاہ (مرالباش) زرین و سادہ ہر ۷ سے ۱۰

پہلی بار پوچھ کر ہر ایک رنگ و قسم ۱۲ ۱۳ ۱۴
کیل و لائی و دوسری وغیرہ ۱۵ ۱۶ ۱۷
بار انکوٹ افیری وغیرہ ۱۸ ۱۹ ۲۰
کر بند زریں و پشمینہ و سادہ ۲۱ ۲۲ ۲۳
گھوڑوں کے جال سوتی ۲۴ ۲۵ ۲۶
ہر قسم کا سامان جو فوج کی دردی کے لیے ضروری ہے ہر
کی تفصیل اس جگہ دینی غیر ممکن ہے جو درہتا ہے فہرست
درخواست کرنے پر مل سکتی ہے ۔

المست
غلام محی الدین بونسل کلکٹر لودیانہ لیٹ ۱۸۱۹ بنگال

نصائح العارفین ترجمہ جلیل المومنین

یہ عجیب و نایاب کتاب علم دین تصوف کا ذخیرہ شریعت و
طریقت کا مجموعہ قاضی محمد بدیل ملکی رحمۃ اللہ علیہ کی
تصنیف ہے اور عالم فہم اردو ترجمہ اس کا حکیم مولوی
حسین الدین احمد صاحب طبع بے ہلوی نے کیا ہے کوئی
مضمون ایسا نہیں جس میں قرآن و حدیث کا حوالہ نہ
دیا گیا ہو اور عبادات نماز وغیرہ کے ارکان میں جو
حکمتیں مستتر ہیں انکا انکشاف ہی ہر ایک موقع پر
عمدہ طریق سے کیا ہے ۔ منجملہ ۱۵۳ مضامین کتاب
موصوف کے بعض مضامین کا ذکر ذیل میں لکھا جاتا ہے
علم کی تعریف ۔ شریعت ۔ طریقت ۔ حقیقت ۔ ناشو
ملکوت ۔ جبروت ۔ لاہوت ۔ ایمان مفصل و محمل وغیرہ

کاباں اسلام کے معنی اور اسکی تصریح حقیقتی کے
اسما و صفات پر ایمان لانے اور اسکی متکلم قدیم
قدیم ہونے کا بیان حلال و حلال کی صفات و مکی
کرامت ۔ ایہ ماجل الصدر جل المرح کی تفسیر نفسوں کی
تعریف پختی و کسر کا بیان روح و عقل محبت و
عشق کا بیان ۔ اسم اللہ کی تصریح و خواص ذکر اسم
اعظم کی تحقیق ملائکہ پر ایمان اور انکی کیفیت بطور
حکماء ۔ کتابوں پر ایمان اور انکا قدیم اور قرآن مجید
کا معجزہ ہونا اور ناسخ و منسوخ کا بیان ۔ پیغمبروں پر
ایمان اور معجزہ ۔ کرامت ۔ سید راج و سحر و طلسمات
وغیرہ کا بیان ۔ حضرت رسول مقبول کے بعض خواص
معجزات وغیرہ ۔ نماز کے ارکان و رکوع ۔ روزہ و حج
وغیرہ کا بیان ۔ قیامت پر ایمان ۔ دائرہ الارض ۔ اور
حضرت امام ہندی و رجال حضرت عیسیٰ دیا حوج و
ما حوج کے بیان میں اور آفتاب کا سفر سے نکلاؤ
اس جہان کے فنا ہونے اور زندہ ہونے کا بیان
۔ حوض کوثر ۔ میزان ۔ پھر اطکا بیان خیر و شر و
تقدیر کا بیان ۔ مذاہب باطلہ جبر یہ ۔ شیعوہ ۔ خوارج
مرجیہ وغیرہ کی کیفیت مرنے کے بعد زندہ ہونے کی بحث
و دلائل توحید و معرفت ۔ مشاہدہ معان کا بیان ۔
ظلماتی و نورانی حجابوں کا حال وغیرہ قیمت ولایتی
پیر کا غدر سہی علم قیمت جلد ۳ ۔ ۲ ۔

کتاب حیات عظم

یہ سوانح عمری حضرت امام عظیم مصنف مزاحمت دہلوی قیمت فی جلد کاغذ عمدہ عمدہ مختصر تفصیل مضامین حیات عظم حسب میل ہے دیباچہ میں اسلام کی حقیقت تاریخ حدیث صحاح ستہ پر مختصر مبارک اور سلام کی سہولت پر پیل القدر صحابہ و تابعین کے اقوال پہلا باب امام ابو حنیفہ کا نسب ولادت اور اعتراضات کا جواب۔ دوسرا باب امام صاحب کی تعلیم اور حدیث حاصل کر دیکھا مورخانہ بیان تیسرا باب امام صاحب کی حسیانہ وفات و مقبرہ و اولاد کا ذکر چوتھا باب امام صاحب کے نسب شریف میں ترجمہ ہدایہ اور میرزا رابرٹ مصنف تاریخ بغداد اور جارج سیل ترجمہ قرآن کی رائے اور ان کے نکتہ چیں کے جوابات پانچواں باب سیرۃ النعمان پر شیعوں کے اعتراضات کا تفصیل جواب چھٹا باب امام صاحب کی عادات و صفات پر غیر فخرانہ بحث ساتواں باب فقہ حنفی اور افتاد کی مطابقت و مخالفت کا باہمی موازنہ آٹھواں باب اجتہاد فقہاء کے اختلاف کی وجہ تاریخی طور پر۔

مجموعہ رسائل متبرکہ یہ پندرہ رسائل اردو میں ہیں کوئی رسالہ شروع کر کے تمام کیے بغیر چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا ہر قسم کی دینی و دنیوی نوید اور تصوفانہ دلچسپ نیک لوگوں کے اقوال و افعال اور بزرگان دین مثل حضرت

غوث اعظم اور خواجہ صاحب جمیری کے سوانح عمری و حالات تشریف آوری ہندو مقابلہ کفار وغیرہ کے بہتر سے لطف بڑا اندازہ حاصل ہوتا ہے۔

(۱) رحمانی فوائد اسماء ربانی۔ (۲) نظام العقاید مصنفہ حضرت مولانا فخر صاحب (۳) نجات المؤمنین شرح چیل حدیث (۴) گلدستہ فضائل غوثیہ (۵) فیوض القادر شملہ چیل دیک فیض (۶) سعین المذواح شہادت خواجہ عین الدین چشتی (۷) مقامات فقر (۹) صراط الصالحین ترجمہ آداب الطالبین آداب اخلاق بزرگان (۱۰) سلسلہ چشتیہ میں مختصر تذکرہ خواجگان چشت (۱۱) شمائل الاولیا (۱۲) گلزار شہت (۱۱) گلدستہ معرفت (۱۳) قصائد ہزار چشت (۱۴) کلام مقبول فی مدح اہل الرسول وغیرہ مجلد ۱

تکمیل سیر الاولیا و تذکرہ بزرگان ہر چار سلسلہ کے علاوہ متاخرین اولیا خصوصاً علما و حضرت مولانا فخر صاحب خواجہ نور محمد صاحب عبادوری کے مفصل حالات اور ملفوظات و لمعات خواجہ محمد عاقل صاحب وغیرہ درج ہیں مصنفہ حضرت خواجہ گل محمد صاحب احمد پوری۔ کاغذ سفید دیر مجلد عمدہ کاغذ حسانی عمدہ

سیر العارفین مع ۲۰ نقوشات مقامات متبرکہ مصنفہ حضرت مولانا جمال صاحب اسمیں بزرگان چشت و سہروردیہ مفصل سوانح عمری وغیرہ تحقیقی طور پر درج ہیں شائقین کو چاہیے کہ ایک جلد اس معتبر تاریخ بزرگان

کی اپنے کتب خانوں کے لیے ضرور خرید لیں ورنہ اس کتاب کا چھپنا معلوم قیمت ۱۰۔

بجز الحیات - فارسی مصنفہ حضرت محمد غوث گوالیاری علم جوگ و معرفت وغیرہ میں عجیب و غریب کتاب زین باب پر تقسیم ہے۔ باب اول - در معرفت عالم صغیر (باب ہم) در معرفت تاثیرات عالم (باب سوم) در معرفت حقیقت و غیر ذلک (باب چہارم) در معرفت ریاضت و چگونگی حالات آن (باب پنجم) در معرفت ایجاد انسانی و انواع دم و ماہیت آن (باب ششم) در معرفت جسد و ماہیت و محافظت آن (باب ہفتم) در بیان وہم (باب ہشتم) در معرفت فساد جسد و ظاہر شدن علامات مرگ (باب نہم) در بیان تسخیرات روحانیات (باب دہم) در حکایات ایجاد عالم (خاتمہ) در بیان اسن نام و مفیدہ

یہ تین نشست متعلقہ علم جوگ قیمت ۷۔
احسن الشواہد حمید الفضل القواکد لفظ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی قدس سرہ جس میں ہر قسم کی مفید باتیں باعث تفریح و دوستی ایمان اور دوسرا حکایات انبیاء علیہم السلام و تذکرات اولیاء کرام درج ہیں جنکو حضرت مہدوح علیہ مریدان میں فرماتے تھے اور حضرت امیر خسرو انکو تاریخ وار قلم بند کرتے تھے قیمت ہر دو حصہ ۱۳۔

یہ سوانح عمری حضرت خواجہ اولیس قرنی حضرت خواجہ اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کے علوی مراتب و بزرگی و درجہ سے کون سلمان آگاہ نہیں اکثر کتب تذکرات اولیاء و احادیث وغیرہ میں آپ کا ذکر موجود ہے مگر آج تک کوئی ایسی جامع کتاب ہمیں آپ کے عجائب حالات و عجائب نفس و کشف و کرامات و اقوال وغیرہ کا مفصل بیان ہو نہ ہو میں نہیں آئے تھے اب اتفاقاً سلسلہ اویسیہ کے ایک بڑے خدا شخص سے یہ نادر کتاب دستیاب کر کے امانہ عام کی غرض سے طبع کی گئی پچیس لطیفوں پر مشتمل ہے۔ طبع کی تعداد قلیل ہے شائقین علم طلب بڑی قیمت پر

اخبار صدائے ہندو

کیا آپ صدائے ہند نہیں دیکھا؟ اگر نہیں تو ضرور دیکھیے۔ آپ اسکو بالکل اسم باسے پائیں گے۔ ملکی و قومی و علمی مضامین کا اور گن - تار و ڈاک کی خبروں کا مخزن - خیر خواہان ملک و قوم کے خیالات کا آئینہ - ہندوستان لطافت کا البم - انتخابی شعر و سخن کا گلہ سدا طالب علموں کی جان - بچوں - بوڑھوں - چھوٹوں - بڑوں سب کا ہم مذاق - رعایا کا سفیر - گورنمنٹ کا دل سوز مشیر - آئندہ صفحہ کا ہفتہ وار اخبار قیمت حسب حیثیت - ۷ - ۵ - ۳ - ۲ - ۱ سے سال

صدائے ہند بک انجینی لاہور

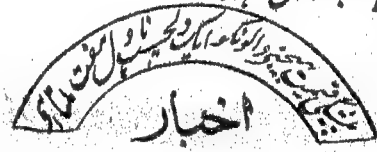
لطائف نفیسہ در فضائل اولیہ

گورنٹ گزٹ۔ یورپ۔ ایشیا۔ افریقہ۔ امریکہ۔ وغیرہ
کی تازہ خبریں مغلیں اور لوکل کے سچے سچے اور مفصل حال
اور شتماناتِ مادہ سے پرستہ ہو کر نہایت خوشخط
اور نفیس چھپتا ہے اور کمال حسنِ ترتیب و بصیرت
و ذریت شائع ہوتا ہے۔

ناظرین! یہ سہرہ ہند محض نظر فرمائے قومِ دہک آپ
جیسے خیر خواہان و معاندان اور مددگاروں کے بہرہ
اور ستاد پر جاری کیا گیا ہے آپکو اسکے طرز اور نظام
سے اس امر کا یقین آنا چاہیے کہ ہرگز کسی ذلتی
شفقت کو دخل نہیں دیا ہے اور نہ ہماری خوشنہی ہے
کہ اس کی آمدنی سے کچھ بچت ہو صرف مد نظر یہ ہے کہ اسکا
خرج اسکی آمدنی پر چلے جائے جس میں اصحاب اسکی خدمت
منظور فرما کر ہر سال دو سال تک ملاحظہ کیا ہے اس
پر اسحق نہیں ہے کہ اسنے کس قدر جلد ترقی کی اور اب
اسکی کسی عمدہ حالت ہے ناپسندیدہ تحریروں سے بچنے کا
تک محرا کیا ہے اخبار کا جو سر یہ ہے کہ وہ خود غرضی
خود طلبی و تعصب یکذری کو چھوڑ کر آزادانہ اور بے
لگاؤ رائے ہمیشہ دیتا رہے۔ اس اخبار میں اچھی طرح
ان سب امور کا لحاظ رہتا ہے۔ آپ سچ جانے کہ یہ
ہمراہ دھندل ملک کا خیر خواہ۔ گورنٹ کا خیر طلب
سچائی کا دوست دروغ اور کذب کا دشمن ہے کسی
کی مدح و ذمہ سروکار نہیں۔ اسحق کے اظہار کرنے میں
عار نہیں۔

میں ہر قسم کی فارسی۔ عربی۔ اردو۔ انگریزی کتابوں
کا علمی ذخیرہ موجود ہے۔ جس میں سرفن اور ہندو
کی درسی۔ اخلاقی۔ قانونی۔ مذہبی کتابیں ماول
ڈرامی۔ نقاشیاں۔ سنہری کاغذات۔ قطعات
وغیرہ وغیرہ شامل ہیں۔ اور قیمت بھی واجبی سے
واجبی لی جاتی ہے۔ نیز تصنیف کتابوں کی
اشاعت کے لیے صد ہا ایکڑی ایک عمدہ ذریعہ
ہے۔ درجہ ہستوں کے ساتھ نقد قیمت یاد میو پے
ایبل کا حکم نامہ آنا چاہیے۔

المش
خاکسار دین محمد ہاک اخبار صد ہند و صدائے
ہند بک اگینی لاہور

سہرہ ہند لاہور

سب اخباروں سے سستا اور عمدہ ہفتہ وار اخبار
لاہور کے مشہور کوشن چندر پریس سے شائع
ہوتا ہے اخبار سہرہ ہند ۶۔ اپریل ۱۹۰۷ء سے ہر دو
شنبہ کو بارہ صفحہ بڑی تقطیع ۸۔ ۱۲ پر نہایت آب و تاب
سے ساتھ عمدہ مضامین اور مختلف خیالات اور عالما
ارٹیکل اور جدیدہ جدیدہ نوٹ اور دل چسپ بلذات لکھا
و ظرائف نصیحتیں مئے حیاتان۔ تجربہ کی پرستار

اب ہم خیال طوالت کو ہمیں پرچہ کر اویں کے ساتھ
گنہ گنہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اسکی خریداری منظور ہو دیتا
خریداری دوزخ فرمائیے تاکہ نام نامی آپکا معاونوں
فہرست کو زینت بخشے۔

علاوہ اسکے سہارے نامی گرامی مطبع کرشن چند
کسینی لاہور میں ہر ایک قسم کا کام چھپائی و جی اجرت
پر کمال صحت و صفائی سے چھپکتا ہے۔ درخواست
پر تفصیل ارشاد ہو سکتی ہے۔

المشہور

کرشن چند کسینی پرنسپل اخبار سہرہ دہندہ لاہور دروازہ
شاہ عالمی و چھو والی متصل آریہ سماج لاہور

خالصہ بیاد لاہور کی کتابیں

سطر روپ و امریکہ۔ سہارا صاحب بہادر وایسے کہوتہ
کی اپنی کیفیت کی ہوی سیر و پٹ امریکہ کی کتاب جسکو پڑھنے
سے گہرے بیٹھے مغربی ممالک کی سیر ہو جاتی ہے نہایت عمدہ کاغذ
پر چھپا جملہ قیمت سے حاصل ڈاک علاوہ اسکو ہر

آخری پیشوا

جس میں سری گورو گوبند سنگھ جی کو آخری پیغمبر اور گورو گنہ
صاحب جی کو آخری الہامی کتاب ثابت کیا ہے قیمت ۲
ظہر نامہ فارسی نظم میں وہ خط جو گورو گوبند سنگھ
نے مقام دیبا سے اور گنہ گنہ کی طرف لکھا تھا قیمت ۱۴
تواریخ گورو خالصہ و حصہ اول قیمت ۱۴ اس تاریخ

میں دسوں گورو صاحبان کا حال ہے حصہ دوم جس میں
ہندو کی بیلاری اور خالصہ جی کے جنگ جیل کا حال ہے
قیمت ۱۲ حصہ سوم اردو جیس میں بارہ مشہور اور دنیا
ریاست کا حال ہے قیمت ۱۴

تواریخ گورو خالصہ گورو کی حصہ اول خبر اول جس میں صرف
گورو نانک صاحب جی کا مفصل حال ہے قیمت ۱۴
تواریخ گورو کی حصہ اول خبر دوم جس میں گورو گنہ صاحب
جی سے لیکر گورو گوبند صاحب جی کا مفصل حال ہے
قیمت ۱۴ تواریخ گورو خالصہ حصہ دوم جس میں
بابا ہند کا حال ہے قیمت ۱۴ حصہ سوم جس میں بارہ
مشہور اور راہگان کا مفصل حال ہے قیمت ۱۴
پنچ پرکاش گورو کی جس میں کل پانچ خالصہ کا حال نظم
میں ہے قیمت ۱۴ گورو گنہ صاحب اور سفری جلد
ٹائپ کا قیمت ۱۴ گورو گنہ صاحب ٹائپ کا قیمت
۱۴ جلد چھہ قیمت ۱۴ دوسرے

علاوہ اسکے ہر قسم کے دستک بھی مل سکتے ہیں۔ درخواست
کرد نام منیچ خالصہ بہادر لاہور انارکلی

تجارتی کھنسی لاہور

پنجاب اور بالخصوص لاہور سے حسب تجارتی سامان مختلف
بمقامات کرٹریوں سیروں مغزیں اور دیگر کاروباری سامان
کے پاس جاتا رہا ہے۔ اور لیجا نیواسے لوگ جس میں سنا فم
کے ساتھ سکو باہر لجا کر بیچتے ہیں وہ کچھ پیشیدہ اسٹریز

پس کسی عیواید سے اپنے ملک والیان ریاست۔
جاگیرداروں۔ امیروں اور شریفوں کو بچانے کے لیے کارخانہ
شہر میں لاہور نے ایک تجارتی شاخ ہی شروع کر دی ہے
اس تجارتی کمپنی کے ذریعہ لاہور کا ہر قسم کا مال صرف ایک
آزادی روپیہ کمیشن لینے پر نہایت دیانت کر ساتھ روانہ
کر دیا جاتا ہے اور دعو کیا جاتا ہے کہ جس نرخ پر کمپنی مال
بیمبئی کوئی دانتھکا رہی اس سے کم نرخ پر خرید سکے گا۔ درجہ اول
نقد قیمت کر ساتھ آتی چاہیں یا دیکھیں یہ ایل کا حکم نامہ لیکن
دیکھیں یہ ایل صرف روسایا امر کو بھیجا دیکھنا کہ اگر چاہا
اگر جو چیز کو طلب کر کے دس کر دیں اس کو نقصان پہنچا کر
لاہور سی جو مال کثرت سے یہ صفحات میں بھیجا
جاتا ہے وہ یہ ہے۔

دشمن کا سامان۔ ازار بندہ بون سیج بندہ اور گلدین۔
گلدی۔ سارہیان مختلف قسم رنگ قیمت کے۔ پینٹیندہ
کاسا۔ دو شاخوں جو غور گلوندہ مالیدہ۔ دیکھیں
وہابی مختلف قسم رنگ قیمت کے زرین سامان کوڑہ
پلیس۔ لیس کا مدار پویش قصور روپیہ مختلف قسم رنگ
قیمت کے ادویات میں الجھو عرق بیدنگ لاد علی العموم
ہر قسم کی انگریزی۔ یونانی دیک ادویات انگریزی سلما
میں ہر قسم کا لائسی اسباب شیشہ آلات۔ وغیرہ

المشت
خاکہ رفیوز الدین غفر لہا اخبار شہر میں ہر قسم تجارتی
ایجنسی لاہور۔

فہرست کتب مصنفہ حضرت اقدس مزار اعلام حضرت
جوادیان ضلع گودسپور سو دستیا ہو سکتی ہے
کتب متعلقہ عیسائیت نور القریں حصہ اول ۱۲ ایضاً
حصہ دوم ۱۲ سر ام الدین عیسیٰ کے چار سوال کا جواب ۲۰
تختہ قیصر ۲۰ ریکتا جین جوبلی شخصت سارہ بطور تحفہ لکھی گئی اور
ملکہ منظر کو بھیجی گئی ہے جس میں سالت سولہ اکڑہ کا نفوت جاریہ دیا
گیا ہے۔ اور عیسائی مذہب کے لطیف جرح لکھی گئی ہے اور اسلام پر
ضیاء الحق ۶ راخری دو کتابوں میں اور عظیم الشان پیگنوں کا حال
جو آتم کے متعلق پوری ہوئی اور اٹھ ۱۲ زبان عربی وارد
۱۳ جگہ مقدس ۸ راجت اسٹریٹ رامین حضرت نرہا
دوٹی آتم عیسائی آریہ مذہب کے متعلق ۱۳
چشم آریہ ۱۳ آریہ دہرم ست پن عبدہا سخہ حق ۶ سکھ
مذہب ست پن آریہ دہرم عہد شیعہ مذہب کے متعلق
سیر الخلافہ زبان عربی ۸ رجب اللہ زبان عربی وارد دو ۸
اپنے دعویٰ کے متعلق انزال اوکام ہر دو حصہ
فتح الاسلام ۴ توضیح مرام ۴ حمامہ البشر عام عربی
خط بنام اہل مکہ لور الحق حصہ دوم عربی وارد دو ۳۰ تختہ بغداد
عربی ۲ رسالہ اربعہ عربی تم جیبہ فارسی وارد دو ۱۳
نشان لیکر ام کے متعلق۔ سر ام ہندو
نانات دیگر ۴ رستقام اسلام برائین احمدیہ
حصہ چہارم للہ کرانہ الصادقین تفسیر سورہ فاتحہ زبان
عربی عام۔ کلمات ہر قسم

تختہ قیصرہ

ناشر رسالہ از طرف حجۃ الاسلام حضرت مرزا غلام احمدؒ میں
قادیان ملکہ معظمہ کی خدمت میں بطور تحفہ تقریباً چوبیس
شخصت سالہ سائیں رسالت رسول اکرمؐ کا جدید ثبوت سلسلہ
جہاد کا ایک بالکل نیا پہلو اور اس کی حقیقت ظاہر کی گئی ہے
حضرت ملکہ معظمہ کو دیرانہ طور پر پہلے کہتے تبلیغ اسلام کر کے
انسان پرستی کی تاریکی سے روکا گیا ہے قیمت صرف
(۲) قادیان میں درخواست جانی چاہیے۔

مختصر کن مدراں

یہ اخبار اسلامی معاملات پر بحث کر نہیں ہے نظیر ہے۔
خصوصاً ریاست نظام کے لئے مختصر صادق ہے اس کو رائے
الاکین ریاست نہایت ہی وقعت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
علاوہ انیس ہر ایک قومی اور مذہبی معاملات میں انتہائی اسکا
پہلا کام ہے۔ قیمت پیشگی سالانہ چھ روپیہ درخواستیں
بنام سید محمد عبد القادر مالک ڈیڑھ اخبار کے نام ہونی
چاہئیں۔

اخبار چوبیسویں صدی اولینڈی

اس کے مقاصد میں تمام قومی اغراض شامل ہیں۔ اسکی نیت
صدرا خطوط میں اسکا ایک اعلیٰ قسم کا قومی اخبار ہونا تسلیم
کیا گیا ہے ہر ماہ میں چار دفعہ ۱-۸-۱۵-۲۳ تاریخ
کو شائع ہوتا ہے شرح چند سالانہ پیشگی حسب ذیل مابعدہ
المصانف حضرت ابی معاویہؒ سے اسید معاویہؒ و سرپرستی

روسار سے طبع عوام سے چھ روپیہ کم استعانت
خریداروں سے ملوہ طلبا سے (پچھلے) بعض ناداروں
کو مفت۔ مطبع چوبیسویں صدی میں چھپائی کا کام
عمدہ ہوتا ہے۔ کتابیں رسالی نقشہ جات بکفایت
چھپ سکتی ہیں۔ درخواستیں بنام شی سر احمد بن احمد
صاحب ڈیڑھ اخبار نہا جانی چاہئیں۔

کتاب خانہ مطبع صدیقی لاہور

شائقین اپنے بہتیرے کتب خانہ کا فائدہ سے سنے ہونگے
اور انکھوں سے دیکھ کر ہونگے مگر بفضل الہی اس کتب خانہ کے
مقابلہ میں ہر ایک چم نظر آتے ہیں اور زیادہ تر شہرت دوسرے
دراز ملکوں میں کتب خانہ دار کی اسی سبب ہو کہ اس میں عجیب
اور مفید دینی کتابوں کو ترجموں و زبان میں عام فہم کرای جاتے
ہیں اور خوشدینوں کا ہر ایک کتاب کو نہایت صفائی کے ساتھ چھپا
جاتے ہیں کاخیر طرح شیخ محمد الدین مرحوم کجیات میں قائم تھا
آج تک اس طرح بے غور تعالیٰ شیخ مرحوم ورنہ ہر ایک کو جاسی رکھا
ہو اس کتب خانہ کی بدولت تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی
کے فوائد سے مستفید ہو رہے ہیں اس نظر میں کتب خانہ اپنی عالی ہستی
سے اس کتب خانہ کی امداد میں سرگرم ہیں جس سرسر ہر روزی
و دلجوئی و ثنائیہ صاحب مرحوم کی تصدیق دینی و دنیوی کتابیں
سے منگوانے میں اس حال میں ایک بڑی فہرست مرتب ہوئی ہے
طالبین آئے کا نکٹ سیکھا طلبہ مایوس اور خواستیں بنام شیخ احمد
عبدالحی پسران شیخ محمد الدین مرحوم کی چاہئیں۔
المذہب خاکسار محمد وحید بن مطبع صدیقی لاہور محلہ اور ہزار

انیسویں صدی کی زیر دست یادگار

رپورٹ جلسہ عظیم اہم (دھرم مہوشو)

یہ ایس جی رپورٹ ہے جس میں آئندہ ہزاروں کے قریب ترقی یافتہ لوگوں کا مذہب مختلف کی تقریریں مجوزہ پانچ سوالات کے جواب میں مذہب کی حقیقت میں سنیں جہاں بھی کتب کا مقابلہ ہو کر سچائی کی فتح ہوئی۔ یہ جلسہ اپنی کامیابی میں امریکہ کے جلسہ اہم سے زیادہ گیا۔ امریکہ کو کہاں نصیب تھا کہ وہاں قرآن مجید۔ وید۔ گرتھ اور تورات کو کامل عالم اور ایسا ہی دیگر مذاہب کے کافر و فاضل و کسب ہو سکتے صرف ہندوستان ایک ایسا علاقہ ہے جس میں نیا کے کل مذاہب باہم وقت ہو رہے ہیں۔ اور جہاں ایک زیر دست تحریک اور تقریری جنگ اہم ہو رہی ہے۔ سو ان جوہر کو امریکہ کا جلسہ نہیں بلکہ لاہور کا جلسہ اہم ہی صرف اس صدی کی یادگار کہلا سکتا ہے کیونکہ اسی میں مل کے گرامی قدر فضلاء اپنی مذہب کے حمایت میں موجود تھوستانشن و دھرم۔ عالیجناب ماسٹر اشیری پرنسپل صاحب دانش پرینڈنٹ مساتن دہر علی جناب پنڈت گوپی ناتھ صاحب کڑی مساتن دھرم اور فاضل علامہ سنگھت علی جناب پنڈت بہا نودت صاحب عیسائیت عالی جناب مسٹر روصاحب بہادر سابق ہیڈ ماسٹر لکچرس سکول لاہور آریہ سماج۔ عالی جناب مسٹر ورد گاپرنسپل صاحب پرینڈنٹ آریہ سماج لاہور اور عالی جناب بابو بیچارام صاحب پچچی پرینڈنٹ آریہ سماج سکھ برہمنو سماج۔ عالی جناب لالہ کانشی رام صاحب کڑی برہمنو سماج لاہور تورات فاتحہ الکتاب المبین عالی جناب مولوی محمد امام الدین صاحب پشتر صاحب نصف سکھ علم مسلمان عالی جناب سردار جواہر سنگھ صاحب کڑی کینٹی خالص کالج اور عالی جناب سردار راجندر سنگھ صاحب ڈیٹر خالص بہادر تھپو صوفیکل سوسائٹی۔ عالی جناب راجندر سنگھ صاحب پچھی کڑی تھپو صوفیکل سوسائٹی پنجاب وزیر علم ریاست فرید کوٹ فری تہاٹ عالی جناب پنڈت گوردھن اس صاحب اسلام عالیجناب لوی ابو سعید محمد حسین صاحب مولوی عالی جناب مولوی شہار الدین صاحب مہتری عالی جناب مولوی حکیم نور الدین صاحب طبیب شاہی بہیروی۔ عالیجناب غلام احمد صاحب رئیس قادیان تحقیق مذہب میں اس کے زیادہ کوئی اور ذریعہ تلاش کرنا فضول ہے کیونکہ ایسی کچھل کہاں جہم ہو جو آرام سے اپنی جگہ تقریریں اور مذاکرے کریں قیمت رپورٹ (۲۸۰) صفحہ کا عدد ہی پر ہے، صرف ایک روپیہ بلا تصورات اک۔ درجہ بہت ہیستھر مالکان مطبع صدیقی لاہور مجلس ادیان جہاں رپورٹ طبع ہوئی وائی علامہ

غلام محمد الدین تاج پشینہ محلہ چیل بی سیال لاہور
باجازت کینٹی جلسہ اہم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
فیضانِ رحمتِ ربّ

کیا وہ جو خدا کی طرف سے ہر لوگوں کی بد گوئی اور سخت عداوت سے ضایع ہو سکتا ہے؟

— تامل مرد خدا نامہ پر
پنج قوسے را خدا رسوا کرد

یہ کچھ قضا و قدر کی بات ہے کہ برائیش لوگوں کو اپنے پوشیدہ کینوں کے ظاہر کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی بہانہ ہاتھ آجاتا ہے۔ چنانچہ آجکل ہمارے مخالف کو کالیاں دینے کے لئے یہ نیا بہانہ ہاتھ آ گیا ہے کہ انھوں نے ہمارے ایک اشتہار کے اشتہار کر کے یہ شہور کر دیا ہے کہ گویا ہم سلطان روم اور اُسکی سلطنت اور دولت کے سخت مخالف ہیں اور اس کا زوال چاہتے ہیں۔ اور انگریزوں کی حد سے زیادہ خوشامد کرتے ہیں۔ اور انگریزی سلطنت کی دولت اور اقبال کے لئے کامیاب کر رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پنجاب اور ہندوستان کے اکثر حصوں میں بعض پُر افترا اشتہاروں اور اخباروں کے ذریعہ سے یہ خیال بہت پھیلا گیا ہو اور عوام کو دھوکہ دینے کے لئے ہمارے اشتہار کی بعض عبارتیں محرف اور تبدیل کر کے لکھی گئی ہیں۔ اور اس طرح بے وقوفوں کے دلوں کو جوش دلانے اور ابھارنے کے لئے کارروائی کی گئی ہے۔ اور ہم اگرچہ جل سازوں اور دروغگوؤں کا مدد و تحفہ تو بند نہیں کر سکتے اور نہ انکی بد زبانی اور گالیوں اور دعوئی طبع سے اور تھیمے کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انکی غلامانہ بد زبانی کو خدا تعالیٰ کی غیرت کے حوالہ کر کے انکے اصل مدعا کو جو دھوکہ دہی ہے نادانوں

درپٹے ہو جائیں مگر رسولی کا کچھ بھی فکر نہ کریں۔ یہاں تک کہ وہ رسولی بڑے اور پھولے اور تمام ہیٹ میں پھیل جائے اور اس بیچارے بیمار کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ سو یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو اپنی دانست میں سلطان کے خیر خواہ کہلاتے ہیں۔

پھر یہ بھی سوچو کہ جس حالت میں میں وہ شخص ہوں جو اس مسیح موعود ہونے کا دعویٰ رکھتا ہوں جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ”وہ تمہارا امام اور خلیفہ ہے اور اس پر خدا اور اس کے نبی کا سلام ہے اور اس کا دشمن لعنتی اور اس کا دوست خدا کا دوست ہے۔ اور وہ تمام دنیا کے لئے حکم ہوگا اسے گا اور اپنے تمام قول اور فعل میں عادل ہوگا۔“ تو کیا یہ تقدی کا طریق تھا کہ میرے دعویٰ کو سنکر اور میرے نشانوں کو دیکھکر اور میرے ثبوتوں کا مشاہدہ کر کے مجھے یہ صلہ دیتے کہ گندی گالیاں اور تھپتھپے اور ہنسی سے پیش آتے؟ کیا نشان ظاہر نہیں ہوئے؟ کیا آسمانی تائیدیں ظہور میں نہیں آئیں؟ کیا ان سب وقتوں اور موقعوں کا پتہ نہیں لگا گیا؟ احادیث اور آثار میں بیان کی گئی تھیں؟ تو پھر اس قدر کیوں بے باکی دکھلائی گئی؟ ہاں اگر میرے دعویٰ میں اب بھی شک تھا یا میرے دلائل اور نشانوں میں کچھ شبہ تھا تو غربت اور نیک نیتی اور خدا ترسی سے اس شبہ کو دور کرایا ہوتا۔ مگر انھوں نے بجائے تحقیق اور تفتیش کے اس قدر گالیاں اور لعنتیں بھیجیں کہ شیعوں کو بھی پیچھے ڈال دیا۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو کچھ پینے رومی سلطنت کے اندرونی نظام کی نسبت بیان کیا وہ دراصل صحیح ہو اور ترکی گورنمنٹ کے شیرازہ میں ایسے دھاگے بھی ہوں جو وقت پر ٹوٹنے والے اور غداری سرشت ظاہر کرینا لے ہوں۔

پھر ماسوا اسکے میرے مخالف اپنے دلوں میں آپ ہی سوچیں کہ اگر میں درحقیقت وہی مسیح موعود ہوں جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

و مسلم نے اپنا ایک بازو قرار دیا ہے اور جسکو سلام بھیجا ہے اور جس کا نام حکم
اور عدل اور اطم اور خلیفۃ اللہ رکھا ہے تو کیا ایسے شخص پر ایک رسول
بادشاہ کے لئے لعنتیں بھیجی اُسکو گالیان دینا جائز تھا ؟ ذرہ اپنے جوش کو
انتقام کے سوچیں نہ میرے لئے بلکہ اللہ اور رسول کیلئے کہ کیا ایسے مری
کے ساتھ ایسا کرنا روا تھا ؟ میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا۔ کیونکہ میرا مقدمہ
تم سب کیساتھ آسمان پر ہے۔ اگر میں دُہی ہوں جس کا وعدہ نبی
کے پاک لبوں نے کیا تھا تو کتنے نہ میرا بلکہ خدا کا گناہ کیا ہے۔ اور اگر
پہلے سے آثار صیحیحہ میں یہ وارد نہ ہوتا کہ اُسکو دکھ دیا جائے گا اور اُسپر
لعنتیں بھیجی جائیں گی تو تم لوگوں کی **مجال** نہ تھی جو تم مجھے وہ دکھ
دیتے جو تینے دیا۔ پر ضرور تھا کہ وہ سب نوشتے پورے ہوں جو خدا کی
طرف سے لکھے گئے تھے اور ایک تمہیں ملزم کرنے کے لئے تمہاری کتابوں
میں موجود ہیں۔ بشکو تم زبان سے پڑھتے اور پھر تحفیر اور لعنت کر کے
مُہر لگا دیتے ہو کہ وہ بد علما اور اُنکے دوست جو مہدی کی تکفیر کریں گے
اور مسیح سے مقابلہ سے پیش آئیں گے وہ تم ہی ہو۔

شینے بار بار کہا کہ آؤ اپنے شکوک مٹاؤ۔ پر کوئی نہیں آیا۔ سینے
فیصلہ کے لئے ہر ایک کو بلایا۔ پر کسی نے اس طرف رخ نہیں کیا۔ سینے
کہا کہ تم استخارہ کرو اور رو کر خدا تعالیٰ سے چاہو کہ وہ تمہرے حقیقت کھولے
پہلے کچھ نکلیا۔ اور تکذیب سے بھی باز نہ آئے۔ خدا نے میری نبت سج
کھا کر دُنیا میں ایک نذیر آیا پر دُنیا نے اُسکو قبول نہ کیا
لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں
سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک
شخص حقیقت سچا ہو اور ضلیع کیا جائے ؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص
خدا کی طرف سے ہو اور برباد ہو جائے ؟ پس اے لوگو تم خدا سے مت لڑو

مومنہ سے یہ شعر نکل گیا ہے چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درو۔ میلش اندر
 طعنہ پاکاں برد۔ بیٹے ہر چند اُس روجی حرکت کو روکا اور دبا یا اور پاباں
 کوشش کی کہ یہ بات میری روج میں سے نکل جائے مگر وہ نکل نہ سکی تب
 بیٹے سمجھا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ تب بیٹے اُس شخص کے بارین دعا کی
 جسکو بزرگ کے لفظ سے اجابہ میں لکھا گیا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ
 وہ دُعا قبول ہو گئی اور وہ دُعا یہ ہے کہ یا اہی اگر تو جانتا ہے کہ میں
 کذاب ہوں اور تیری طرف سے نہیں ہوں اور جیسا کہ میری نسبت کہا گیا ہے
 ملعون اور مردود ہوں اور کاذب ہوں اور تجھے میرا تعلق اور تیرا مجھ سے
 نہیں تو میں تیری جناب میں عاجزانہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے ہلاک کر ڈال
 اور اگر تو جانتا ہے کہ میں تیری طرف سے ہوں اور تیرا بھیجا ہوا ہوں اور
 مسیح موعود ہوں تو اُس شخص کے پیر دے پھاڑ دے جو بزرگ
 کے نام سے اس اخبار میں لکھا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ اس عرصہ میں قادیان
 میں آکر مجمع عام میں توبہ کرے تو اسے مُعاف فرما کہ تو رحیم و کریم ہے۔
 یہ دُعا ہے کہ بیٹے اس بزرگ کے حق میں کی۔ مگر مجھے اس بات
 کا علم نہیں ہے کہ یہ بزرگ کون ہے اور کہاں رہتے ہیں اور کس مذہب
 اور قوم کے ہیں جنہوں نے مجھے کذاب ٹھہرا کر میری پردہ درسی کی
 پیشگوئی کی۔ اور نہ مجھے جاننے کی کچھ ضرورت ہے مگر اس شخص کے
 اس کلمہ سے میرے دل کو دکھ پہنچا اور ایک جوش پیدا ہوا تب بیٹے
 دُعا کر دی۔ اور یکم جولائی ۱۸۹۷ء سے یکم جولائی ۱۸۹۸ء تک
 اس کا فیصلہ کرنا خدا تعالیٰ سے مانگا۔

اس دعائیں شاید ایک یہ بھی حکمت ہوگی کہ چونکہ ابجل
 ایک فرقہ پیچیدہ مسلمانوں کی گردشِ ایام سے اسلام میں پیدا ہو گیا ہو
 اور یہ لوگ قبولیت دُعا سے مشکہ اور اُس برتر ہستی کی بے انتہا قدرت
 سے انکاری ہیں جو عجائب کام دکھلاتا اور اپنے بندوں کی دعائیں قبول

کر لیتا ہے۔ گویا ٹیم دہریہ ہیں۔ ایسے خدا تعالیٰ نے چاہا کہ انکو پھر ایک استیجاب
دُعا کا نمونہ دکھائے جس کا برکات الدعا کے ایک کشف مین وعدہ بھی
ہو چکا ہے۔ اور میرے صدق اور کذب کیلئے یہ ایک اور نشان ہوگا۔ اگر
میں خدا تعالیٰ کی جناب میں درحقیقت ایسا ہی ذلیل اور وصال اور کذاب ہوں
جو اس بزرگ نے سمجھا ہے تو میری دُعا بے اثر جائے گی اور سال عیسوی
کے گزرنے کے بعد میری ذلت ظاہر ہوگی اور روسیاهی ناقابلِ زوال مجھے
اٹھانی پڑے گی۔ مین اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ کسی کے اہل اللہ ہونے
انکی دُعا کا قبول ہونا شرط ہے۔ ہر ایک ولی مستجاب الدعوات ہوتا ہے
اور اُسکو وہ حالت بہتر آجاتی ہے جو استیجاب دُعا کے لئے ضروری ہے
ہاں جب کبھی وہ حالت میسر نہ ہو تب دُعا کا قبول ہونا ضروری نہیں
وہ حالت یہ ہے کہ کسی کی نسبت نیک دُعا یا بد دُعا کیلئے اہل اللہ کا دل
چشمہ کی طرح یکدفعہ پھوٹتا ہے اور فی الفور ایک شعلہ نور آسمان سے گرتا
اور اُس سے اتصال پاتا ہے۔ اور ایسے وقت میں جب دُعا کیجاتی ہے
تو ضرور قبول ہو جاتی ہے۔ سو یہی وقت مجھے اس بزرگ کے لئے میسر
آیا۔ میں ان لوگوں کی روز کی تکذیبوں اور لعنت اور ٹھٹھے اور ہنسی کو دیکھنے
سے تھک گیا۔ میری روح اب رب العرش کی جناب میں رو رو کر فیصلہ
چاہتی ہے۔ اگر میں درحقیقت خدا تعالیٰ کی نظر میں مردود اور مخدول
ہوں جیسا کہ ان لوگوں نے سمجھا تو میں خود ایسی زندگی نہیں چاہتا جو
لعنتی زندگی ہو۔ اگر میرے پر آسمان سے بھی لعنت ہے جیسا کہ زمین
سے لعنت ہے تو میری روح اوپر کی لعنت کی برداشت نہیں کر سکتی
اگر میں سچا ہوں تو اس بزرگ کی خدا تعالیٰ سے ایسے طور سے پردہ رکھی
چاہتا ہوں جو بطور نشان ہو اور جس سے سچائی کو مدد ملے۔ ورنہ لعنتی
زندگی سے میرا منا بہتر ہے۔ میرے صادق یا کاذب ہونے کا یہ آخری
معیار ہے جسکو فیصلہ ناطق کی طرح سمجھنا چاہیے۔ مین خدا سے

دونوں ہاتھ اٹھا کر دُعا کرتا ہوں کہ اگر میں اُسکی نظر میں عزیز ہوں تو وہ اس بزرگ کی ایسے طور سے پردہ درہی کرے جو اتنیک کسی کے خیال و گمان میں نہ ہو۔ میں جانتا ہوں کہ میرا خدا قادر اور ہر ایک قوت کا مالک ہے وہ اُنکے لئے جو اُسکے ہوتے ہیں بڑے بڑے عجائبات دکھلاتا ہے۔

بٹریٹر چودھویں صدی کی جس قدر شوخی ہے اس بزرگ کی حمایت سے ہے اور اس کی تمام توہین اور تحقیر کی تحریریں اسی بزرگ کی گردن پر ہیں۔ وہ ہنسی سے لکھتا ہے کہ ”میں مخالفت سے نہ کاٹا جاؤں ہاں خود سے ہنسی کرنا کسی نیک انسان کا کام نہیں۔ انسان ہر ایک وقت اُسکے قبضہ قدرت میں ہے۔“

اور گورنمنٹ انگریزی کی خیر خواہی کی نسبت جو میرے پر حملہ کیا گیا ہے یہ حملہ بھی محض شرارت ہو۔ سلطان روم کے حقوق بچائے خود ہیں مگر اس گورنمنٹ کے حقوق بھی ہمارے سر پر ثابت شدہ ہیں اور شکر گزراں ایک بے ایمانی کی قسم ہے۔ اسی نادانوں! گورنمنٹ انگریزی کی تعریف تمہاری طرح میری قلم سے منافقانہ نہیں نکلتی۔ بلکہ میں اپنے اعتقاد اور یقین سے جانتا ہوں کہ درحقیقت خدا تعالیٰ کے فضل سے اس گورنمنٹ کی پناہ ہمارے لئے بالواسطہ خدا تعالیٰ کی پناہ ہے۔ اس سے زیادہ اس گورنمنٹ کی پُر امن سلطنت ہونے کا اور کیا میرے نزدیک ثبوت ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ پاک سلسلہ اسی گورنمنٹ کے ماتحت برپا کیا ہے۔ وہ لوگ میرے نزدیک سخت نیکرام ہیں جو حکام انگریزی کے روبرو اُنکی خوشامییں کرتے ہیں۔ اُنکے آگے گرتے ہیں۔ اور پھر گھر میں آکر کہتے ہیں کہ جو شخص اس گورنمنٹ کا شکر کرتا ہے وہ کافر ہے۔ یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ ہماری یہ کادروائی جو اس گورنمنٹ کی نسبت کیجاتی ہے منافقانہ نہیں ہے وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ بلکہ ہماری یہی عقیدہ ہے جو ہمارے دل میں ہے۔

اور بزرگ مذکور جسے ہماری پردہ دی کیلئے پیشگوئی کی اس بات کو
 یاد رکھے کہ ہماری طرف سے اس میں کچھ زیادت نہیں انھوں نے پیشگوئی کی
 اور ہم نے بددعا کی۔ آئندہ ہمارا اور ان کا خدا تعالیٰ کی جناب میں فیصلہ
 ہے۔ اگر اُنکی رائے سچی ہے تو اُنکی پیشگوئی پوری ہو جائیگی اور اگر جناب
 الہی میں اس عاجز کی کچھ عزت ہے تو میری دعا قبول ہو جائیگی۔ تاہم
 میں اس دعا میں یہ شرط رکھ لی ہے کہ اگر بزرگ مذکور قادیان میں اگر
 اپنی بیباکی سے ایک مجمع میں توبہ کریں تو خدا تعالیٰ یہ حرکت انکو معاف کرے
 اور عظیم الشان مقدمہ مجھ میں اور اُس بزرگ میں دائر ہو گیا ہے ب
 حقیقت میں جو رویہا ہے وہی رویہا ہوگا۔ اس بزرگ کو روم کے ایک
 ظاہری فرمانروا کیلئے جوش آیا اور خدا کے قائم کردہ سلسلہ پر متھوکا اور اُس کے
 مامور کو پلید قرار دیا۔ حالانکہ سلطان کے باہرین میں ایک لفظ بھی مؤلف سے
 نہیں نکالا تھا صرف اُسکے بعض ارکان کی نسبت بیان کیا تھا اور یا اُنکی گونش
 کی نسبت جو مجموعہ ارکان سے مراد ہے مکہانہ خبر تھی۔ سلطان کی ذاتیات کا
 کچھ بھی ذکر نہ تھا۔ لیکن پھر بھی اس بزرگ نے وہ شعر میری نسبت پڑھا کہ
 شاید مثنوی کے مرحوم مصنف نے نرود اور شہداد اور ابوجہل اور ابوتاہب کو حق
 میں بنایا ہوگا۔ اور اگر میں سلطان کی نسبت کچھ نکتہ چینی بھی کرتا تب بھی میرا
 حق تھا کیونکہ اسلامی دنیا کیلئے مجھے خدا نے حکم کر کے بھیجا ہے جہیں سلطان
 بھی داخل ہے۔ اور اگر سلطان خوش قسمت ہو تو یہ اسکی سعادت ہے کہ میری نکتہ
 چینی پر نیک نیتی کیساتھ توجہ کرے اور اپنے ملک کی اصلاحوں کی طرف جد و
 جہد کیساتھ مشغول ہو۔ اور یہ کہنا کہ ایسے ذکر سے کہ زمین کی سلطنتیں میرے
 نزدیک ایک نجاست کی مانند ہیں اس میں سلطان کی بہت بے ادبی ہوئی ہے یہ
 ایک دوسری حماقت ہے۔ بیشک دنیا خدا کے نزدیک ہر دار کی طرح ہے اور
 خدا کو ڈھونڈنے والے ہرگز دنیا کو عزت نہیں دیتے یہ ایک لاعلاج بات ہے
 جو روحانی لوگوں کے دلوں میں پیدا کی جاتی ہے کہ وہ سچی بادشاہت آسمان کی بادشاہت

پہنچتے ہیں اور کسی دوسرے کے آگے سجدہ نہیں کر سکتے۔ البتہ ہم ہر ایک منعم کا شکر
 کریں گے۔ ہمدردی کے عوض ہمدردی دکھلائیں گے۔ اپنے محبت کے حق میں دھاکریں گے
 عادل بادشاہ کی خدا تعالیٰ سے سلامتی چاہیں گے گو وہ غیر قوم کا ہو مگر کسی نفلی عظمت اور بادشاہ
 کو اپنے نمونہ نہیں بنائیں گے۔ ہمارے پیارے رسول سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
 اِذَا دُعِيَ الْعَبْدُ لِلَّهِ فِي الْغَائِبَةِ الرَّبِّ وَهِيَ مَنِيَّةُ الْيَدِ الْيَقِينِ وَرَهْبَانِيَّةُ الْاَبْرَارِ لَمْ
 يَجِدْ لِحَدِّهِ اِلَّا خِذْبًا بِقَلْبِهِ۔ یعنی جب کسی بندہ کے دل میں خدا کی عظمت اور اس کی محبت
 پختہ ہوتی ہے اور خدا اس پر تجرید ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ صدیقون پر محیط ہوتا ہے اور اپنی رحمت
 اور خاص عنایت کے اندر اس کو لے لیتا ہے۔ اور اہل کی طرح اس کو غرض کے تعلقات
 سے چھوڑ دیتا ہے تو ایسا بندہ کسی کو ایسا نہیں پاتا کہ اپنی عظمت یا وجاہت یا غولی کے
 ساتھ اس کے ذہن کو پکڑے۔ کیونکہ اس پر ثابت ہو جاتا ہے کہ تمام عظمت اور وجاہت اور
 غولی خدا میں ہی ہے۔ پس کسی کی عظمت اور جلال اور قدرت اس کو تعجب میں نہیں
 ڈالتی اور نہ اپنی طرف ہٹکا سکتی ہے۔ سو اس کو دوسروں پر صرف رحم باقی رہ جاتا
 ہے خواہ بادشاہ ہوں یا شہنشاہ ہوں۔ کیونکہ اس کو ان چیزوں کی تسبیح باقی نہیں رہتی
 جو ان کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسے اس حقیقی شہنشاہ کے دربار میں بار پایا جیسے ہاتھ میں
 ملکوت السموات والارض ہے پھر فانی اور چھوٹی ارشاد ہی کی عظمت اس کے دل میں
 کیونکہ پیٹھ سے ۹ میں جو اس ملک مقتدر کو پہچانتا ہوں تو اب میری تسبیح اس کو
 چھوڑ کر کہاں اور کدھر جائے ۹ یہ روح تو ہر وقت یہی جوش مار رہی ہے کہ اسے
 شاہ ذوالجلال ابدی سلطنت کے مالک سب ملک اور ملکوت تیرے لئے ہی تسلیم
 ہے۔ تیرے سوا سب عاجز بندے ہیں بلکہ کچھ بھی نہیں۔

اُن کس کہ تیرے شہنشاہ را چہ کند | باقر تو فرخسروان را چہ کند
 چون بندہ شناخت بدان غر و جلال | بعد از تو جلال دیگر از چہ کند
 دیوانہ کنی ہر دو جہانش بخشی | دیوانہ تو ہر دو جہان را چہ کند
 الراقم میرزا غلام احمد از قادیان ۲۵ جون ۱۸۹۷ء

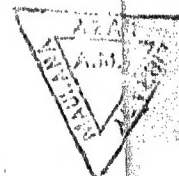

2151 DUE DATE 196

T30.12.89.

001

LIBRARY

۳۱۳ / ۴۹۷
 URDU STACKS
 ۳۱۸۹۷۰ ۵۵۷
 روبرو فیلڈ میں رقم درج کریں۔

DATE	NO.	DATE	NO.
7.12.99			